El Evangelio de Arthur Frame

Una novela de Diego Kurilo

Diego Kurilo

Editorial Sofia Lux

D.K.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida,
Almacenado o transmitido de cualquier forma o por cualquier medio
Ya sea electrónica, química, mecánica, óptica, de grabación o fotocopia.
Sin autorización previa por escrito de la editorial.

Título: El Evangelio de Arhur Frame
Una novela de Diego Kurilo

Todos los derechos reservados copyright 2014
© Editorial Sofía Lux
Franklin 2054 C.A.B.A.
Teléfono: 45847071
Se realiza el depósito establecido por la Ley 11.723
Impreso en Argentina

Diego Kurilo
El Evangelio de Arthur Frame. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el autor, 2023.
186 páginas 21x14cm.

ISBN: 9798391795308
1. Leyendas. I. Título.
DDC 398.2

Fecha de catalogación: 27/01/2023

El Evangelio de Arhur Frame

Diego Kurilo

“Ni nuestra sombra nos persigue, ni somos capaz de Atesorar el tiempo, somos la forma del espejo roto que siempre lo estuvo para nuestra suerte, ya que si no fuera así quedaríamos atrapados en su fractura o módulo mudo, alguien en el comienzo y final del tiempo dejo un agujero en el espejo”.

«Las ninfas se alegran cuando la lluvia hace crecer los árboles, las ninfas, en cambio, lloran cuando los árboles no tienen hojas». Con ellos, Apolo, aun en el vientre de su madre, se irritó terriblemente y pronunció esta amenaza, que no quedó sin efecto, contra Teba. Teba por qué, por desgracia, ¿Estás probando tu destino? Calímaco, **Himno IV a Delos**

Tesis sobre la Información 10

Sobre el tiempo circular 21
La función de la Alquimia 43

El loco 82

Reflexiones 89
El Argumento de este libro, argucia argumental 100
La aparición de la Herma 105
Una visión de la biblioteca universal, babel 124
La Agartha 134
La letanía del Holograma 147
Utopia y Ultrónia 154
Apéndice 164

La etimología de la palabra "alquimia" se origina del término árabe "al-khīmiya" (الخيمياء), que probablemente proviene del artículo "al-" y la

palabra griega "khumeia" (χυμεία), la cual puede traducirse como "mezclar juntos", "fundir", "alinear", entre otras acepciones (derivada de "khumatos", que significa "lo que se vierte", "lingote", o del persa "kimia", que significa "oro").
Un edicto emitido por Diocleciano, escrito en griego alrededor del año 300, ordenaba la quema de "los antiguos escritos de los egipcios que trataban sobre el arte de fabricar oro y plata" y la "khēmia transmutación". La palabra árabe "kīmiya", sin el artículo, se ha convertido en la palabra "química" en varios idiomas, incluyendo el castellano, mientras que "al-kīmiya" significa "la química" en el árabe moderno.

Fuente: Liddell, Henry George; Scott, Robert; Jones, Henry Stuart (1940). *A Greek-English Lexicon*. Oxford: Clarendon Press; "alchemy". *Oxford Dictionaries | English*. Retrieved 30 September 2018.

Se ha planteado la teoría de que la palabra árabe "al-kīmiya" en realidad significaba "la ciencia egipcia" en su origen, tomando prestada la palabra "kēme" del copto, qué significa "Egipto". Por lo tanto, la alquimia era conocida como el "arte de Keme" (o su equivalente en el dialecto medieval bohaírico del copto, "khēme"). La palabra copta deriva del término demótico "kmỉ", y este a su vez del egipcio antiguo "kmt". Este último término se refería tanto al país como al color "negro" (ya que Egipto era conocido como la "tierra negra" en contraposición a la "tierra roja", el desierto circundante). De esta manera, esta etimología podría explicar también el sobrenombre de la "magia negra egipcia”.

Fuente:Pereira, Michela (2018). "Alchemy". In Craig, Edward (ed.). *Routledge Encyclopedia of Philosophy*. Routledge. doi:10.4324/9780415249126-Q001-1. ISBN 9780415250696.

Bibliografía 171
Referencias digitales y Blog de interés 174
Bibliografía general 177
Films de referencia 180

T
esis sobre la Información

En la letanía del Saber, como una recitación continua sobre la cual Arthur Frame magullo un símbolo eterno y simétrico,

palpitante a la vista, semeja a una gran biblioteca con sus estantes dentro de hexágonos y octógonos, en cada cual, el tiempo se comporta como espacio de un mismo número y numen, de esos volúmenes, me quedaría con uno solo, que influencia al resto de las historias de dichos libros al estilo de un *fíat lux*, capaz de la modificación en la permutación que tanto anuncio *Georg Philipp Cantorun*, en sus trabajos hipotéticos sobre el tiempo especular y la permutación de las ideas y los conjuntos. Todo este mal es parte de un conjunto grande de personas, algunas como libros otros como papel, y una espera en silencio, en la búsqueda de la apoteosis del Geómetra.

Todas las perversiones que la imaginación propone, fueron puestas en nuestra vida por nosotros mismos. No se haga el distraído lector, fue siempre usted el arquitecto de la ciudad circular, "*su vida*" una ruina donde habitamos y en algunas ocasiones perdemos el tiempo. No hay mal allí, solo olvido. Con algo de valía costará reconocer que laberinto, habitación con escalera empinada y muerte, fueron puestos ahí por la necesidad de trasmutar toda acción en un cuerpo de Oro puro.

Conversación de Arhur Frame con su amigo Jose Argentino.

-Arthur, ¿cómo se comercia el Oro producto de la hermenéutica y la geometría, escuche que aquellos que deseen la obtención de la obra…?.

- Los lingotes de Oricalco perfumado y aterciopelado se venden en estuches de carne cuyo cuerpo es Oro, quizás con algo de impureza, el Oro demasiado puro no se puede comerciar en el

mercado negro, ni tampoco tocar. Lo mismo sucede con el polvo Arcoíris del ciempiés, un alucinógeno natural que tanto se aspira como se toma en infusiones mentoladas, lo produce la compañía general del bienestar general, en pos del logro de la Epifanía, es tan poderoso el polvo del ciempiés que alucinarán con civilizaciones extraterrestres y pirámides en Marte, como también como acostumbraba a llamar él y solo él, nuestro señor Jesús, cuyo nombre teofórico de origen arameo (ישוע Yēšūa - יְהוֹשֻׁעַ Yehōšūaʿ, significa "*Yah es salvación*", «el destino de las naciones depende de la liberación del error que implica la perdida del tiempo. Sophia nuestra señora de la verdad será testigo y escriba de dicha apoteosis. Existe una sola cosa que es verdad y es ….de esto nada puede decirse».

-Jesús nuestro pelicano, dador de la vida, el camino y la verdad, señor de justicia, llegará al final de los tiempos con su cuerpo de pez de luz radiante y renovado por siempre, su cuerpo incorrupto hecho carne y verbo será en nosotros y nosotros en él, nuestro salvador, es *Dios*, el es el Sol de soles, seremos transformados y obtendremos nuestro cuerpo de luz y seremos uno con el y la muerte no tendrán cabida.

-Él vendrá y reencarnará en su propio cuerpo por siempre hasta liberar de la venda fatal del error al género humano. Hasta el Agotamiento de todo tiempo y el final de la permutación numérica y alfabética, hasta el último grano de arena de tiempo.

- Arthur, ¿podrías decirnos algo sobre el camino recto del oro?.

-Sí, por supuesto, ese camino real se cuida como con cualquier cosa de valor incalculable, con el Guarda camino y la policía de la ruta transoceánica, que fundamentalmente cuida el recorrido hasta el banco del silencio, además los millones de kilos de oro que produce la tierra en su rotar temporal anual, se cuidan entre ellos, el gran problema de nuestra modernidad, es el camino de los metales con diferente grado de pureza, ese camino es el más importante para el género humano, que la trazabilidad de nuestra información, inclusive de nuestro cuidado del mundo natural, mucho depende fundamentalmente la economía intraeuropea del *tracking* del dinero y los préstamos bancarios. Cada eslabón de la cadena se paga con lingotes de carne viva hasta llenar la biblioteca del mundo. «Quizás de todo esto, solo sirva un único libro de carne, el que el padre puso ahí para nuestra salvación».

-Los elegidos vendrán al igual que nuestro señor embestidos en gloria montados en su Asno de oro y ellos mismos son de oro. El Asno de Oro mostrará sus dientes rectos y henchidos de sol, nos sonreirá y amará como columnas corintias, son y serán perfectos, aquellos asnos de oro nunca mienten, son puros como la verdad. «De su boca solo sale verdad».

- Él Asno mostrará a su jinete cósmico, ambos son de oro, por lo tanto los dentados dorados, no mienten y diciendo siempre la verdad, no firmando ningún documento episcopal y negando la mentira y el error, tributan en la liberación del genero humano, hasta agotar el tiempo. En su rechinar de dientes no pronuncian palabra.

-Es importante la trazabilidad de los metales y el comercio del oro humano de paletas de carne para ser distribuidos en el tiempo del no tiempo, así la reina madre que ama hasta matarlos, los incube y como abejorros desmesurados participen en la

procreación, de la reina escarlata.

-Toda esta información sobre la tesis de la información se resuelve sin información, ya que los que salen del estado del sueño, nada saben, o más bien cómo diría yo, son como idiotas sin sueño.

-El máximo idiota es como un tonto que tiene todas las llaves del reino, fue un rey olvidado y único, un rey feliz, que montaba siempre para atrás y su nota es 8 1/2.

-En el rechinar de dientes de la mula escarlata, se encuentra un número - tiempo, este anuncia el número descomunal que tiende al pasado de lo que fue, [nuestro futuro es pasado], que no es otra cosa que el futuro sombrío del círculo magno, el pelicano, lo único real como punto central, sabe que nada sabe y en su saber melancólico todo lo olvida.

-El 999 es el número de estar fuera de la tierra y donde el tiempo se convierte en espacio.

-Arthur podrías explicarnos como cazar gacelas, una vez comentaste que querías cazar una gacela?.

-Si por supuesto, te contaré, una vez, tenía muchas ganas de ver gacelas y viaje a África para verlas… En ese entonces viajé en avión a la sabana africana para poder cazarlas, me reuní en tierra Zulú con el Dr. Chaman Credo Mutwa, [Su nombre secreto es Alce rojo y el camino de los 8 puentes, camino que conduce a Sirio] y él me explicó que es dificilísimo cazar Gacelas, para poder hacerlo uno tiene que levantarse muy temprano y comer cordero la noche anterior o un toro macho ceremonial y sacrificial, desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde las gacelas, como gónadas se pavonean y muestran en manada. Salimos al amanecer y según nuestro interlocutor, el Médico Chaman Credo Mutwa, estás pastorean cerca de árboles

Baobabs, un árbol que tiene las raíces en el cielo y crece hacia la tierra. Dentro de la tribu a las personas más blancas se los mete dentro de los Baobabs y estos pasan a ser ataúdes, se las entierra dentro de los árboles, costumbre ancestral del norte de África. Preparándonos para la caza mayor, el médico dibujo en el suelo de tierra unos cuernos enormes, pero sin rostro, como catalizador del arte de la magia y poder cazar a las gacelas, llegamos después de mucho pesar a los árboles y cerca se encontraban las gacelas de pelo amarillo conocidas como las "insephe enezimpondo kanye nedada ledada", traducción directa del Zulu, su traducción al castellano gacela cornuda y pati turda.

Sacamos los rifles y matamos una, volví de África con la osamenta…

"El compañero de tertulias de Arhur Frame era Jose Argentino, de profesión panadero, nos comenta sobre las andanzas de Arturo, un escritor de historias mundialmente famoso, que firma libros en New York en la 5 avenida y vende números por millones, se retiró y jubiló gracias al talento de su esposa que lo inspira e inspiró, más bien insufló vida en él, si no sería consumido como leña en las fraguas del tiempo, en el intervalo de tiempo de la creación de la permutación, que siempre soñó".

-Jose Argentino le pregunta a Arthur ¿qué eres?

-No sé qué soy!, supongo que en esta obra de teatro aventura, TEATRO VARÍETE me tocó el papel de reloj y el vestuario del arlequín. Había algo de collage en esto, de estilo Posmoderno tardío. Siempre preferí el teatro griego de máscaras o el clásico escrito en Griego Koiné.
Cuando era niño gustaba de jugar con relojes, los desarmaba y armaba en lo que canta un pájaro, pero siempre sobraban piezas, muchas veces abrazaba el reloj y otras adelantaba mucho… No es fácil darse cuenta de que el mundo es un reloj, pero uno roto, al igual que en mi juventud el reloj atrasa o adelanta mucho.

Corta la cabeza de la Boa y la cola y libérate del mal.

-Jose Argentino: ¿Hay algo que sea verdad Arturo?.

-Solo una cosa, el resto es mentira…
-¿Si todo es mentira, qué es esa cosa que es verdad?.

-Lo diré de manera velada como la copa o santo cáliz de Valencia, que fue purificado en la sangre del salvador, nuestro verdadero salvata, has muerto primero, por qué la muerte aparece primero, has bebido de la bebida de los dioses y, por lo tanto, no mueres… Pero esa no muerte aparece primero. En ese instante te encuentras con la belleza y verdad extremas. Vas aproximándote con el tiempo a saber qué ocurrió con tu muerte. Tus búsquedas son siempre para saber qué ocurrió. Si hablas te aproximas rápido a saber qué ocurrió, como resultado, los que saben no hablan mucho y tampoco saben librándose así mismos de ese mal.

"Los máximos jueces de la corte suprema del axis mundi, son idiotas que nada saben, dios te libre y nos libre del saber." La tierra de los muertos es una tierra en su abril lleno de saber, muy difícil salir de allí.

No es importante saber, solo el silencio y no hacer nada, libertad del mal, no hagas nada o la rueda se repite sin cesar. Recuerda que Caos es un gas en el centro.

-Jose Argentino: ¿Existe una sola vida o vivimos en una rueda de encarnaciones?.

-Los seres de Oro reencarnan siempre en sus cuerpos de oro, y repiten siempre la misma vida, como una letanía, como el primer Adán, el primer arquitecto del cual Jesús es un reflejo glorioso y magnífico, apócope del final de los tiempos. El resto de los seres, encarnan en una rueda, de las cuales 3 vidas son de gloria en el sufrimiento. En la antigüedad se llamaba a estas 3 vidas, la trisección del ángulo. Girando a la izquierda se sana el mal.

Jose Argentino, le pregunta Arthur Frame, sobre ¿quién es?, ¿Dónde te escondes o sueñas Arthur?.

-Lo utilizo como seudónimo: sueño que soy un arquitecto que vivo en Buenos Aires, Argentina mi nombre también ficticio es

Diego Kurilo, apellido de origen Polaco - Ucraniano, su significado es humo caliente que sale por la boca. En realidad nunca tuve nombre. Die es un prefijo indoeuropeo cuyo significado es cero grado forma y brillar. Desde que nací, no puedo dejar de templar, es un temblor esencial, producto de la rueda de reencarnaciones. Por lo tanto me recoceréis por mi temblor.

Jose argentino sobre el propósito de todo esto: Arturo ¿existe un propósito para el universo o un sentido?.

-No existe propósito ni sentido, [Siempre hacia el pasado], pero como todo tiende a mirar a su sombra, la información se mueve mas rápido que la luz, lo que todavía no hiciste en el futuro, en realidad, ya sucedió por que solo existe un único instante universal, solo un instante donde todo ocurre, todas las cosas ya están hechas, solo simulas crear o deconstruir, lo que haces en el futuro que ya fué hecho repercute cuanticamente en el pasado como una bomba de hechos y sucesos, el pasado está formado por el futuro, el futuro no se puede cambiar, el pasado sí es maleable.

Escribámoslos de otra manera, *si escribe,* no hables, cuando hablas creas paradojas que se verán en el pasado *como la muerte de tu padre*, que en esencia has sido siempre tu.

-Todos tus seres queridos has sido siempre tú, en una rueda que se repite si hablas.

-“El aleteo de una mariposa en el futuro de lo que es, repercute en tu vida como la muerte de tus padres”. Más vale guardar el tiempo y toda palabra.

-Nacemos con un número establecido de números o letras O. Guárdatelas y tu cuerpo brillará.

-Siempre has sido tú, el autor de la arquitectura de tu vida, todo accidente, toda señal o signo has sido tú. El artífice, el gran arquitecto de tu vida, de una vida a otra has sido tú, has moldeado tu vida creando una torre de luz, se sale de a dos como el Adan y Eva primordial.

“La puerta oscura aparece primero, en el centro del laberinto que as creado tú.” “La puerta Grande que conduce al caos, es negra y grande”.

S
obre el Tiempo circular

Todo laberinto[1] Es prefiguración de su arquitectura y del primer intento de confundir al hombre a través de una ciudad en ruinas. El laberinto de nuestra vida fue creado por nosotros vida tras vida no tomando los recados necesarios dejando quizás demasiados cabos sueltos, padeciendo y sufriendo por la duda o la mala información creando una mala arquitectura, hay que retornar a la inocencia y dejar de lado todo tipo de Ambrosía o néctar del saber, ¿es acaso el retorno a una vida querida que simula llegar a algún lado, un continente emocional de nuestro padecimiento, o nos acercamos minuto tras minuto al momento de saber qué ocurrió en el ayer cuando morimos, (la muerte aparece primero), no hace falta especular, tomamos la ambrosía, todavía no has descubierto que hemos muerto antes?. No se enfade, señor celador, seguramente usted también desprevenido y atolondrado fue convidado con esa abominación.

"Hemos muerto muchas veces en el largo de una vida plagada de mundanalidad, el mal como una glorificación está en que nunca nos acordamos".

El primer laberinto fue dedicado al culto al Dios Min, sus arquitectos planearon su planimetría con planta cuadrada, como un monumento central en la necrópolis, «todo laberinto es un complejo funerario, lleva muchas vidas darse cuenta de que uno mismo está inmerso en un solar de ruinas, que llenan el límite físico del espacio», [En su centro se encuentra el toro de su madre, Min como fecundador], todos estos moldes del desconcierto y la perdida de la era, se resuelve girando siempre en el sentido contrario al sol.

Sobre el Silencio

No es necesario que preguntes, no hace falta nada. Si tienes el impulso de hablar, recuerda ningún dios habla ni ha hablado jamás. Sus sonidos son guturales.

Tu protección será tu rodela echa de vacío.
No hay tiempo, todo sucede en el ahora.

No llames la atención, no comentes, aprende a esperar que todo se revelará de formas mágicas
Todo a su tiempo, sin esfuerzo y conocerás cosas maravillosas, dejadas ahí por ti.
Todas las vidas eres tu, tu cuerpo es oro. Cuídalo por qué te acompañará por siempre.
Con la calma del mar y recuperadas las fuerzas
El mar esconde secretos y puertas escondidas
Que serán traspasadas por dos. Fueron hechas para dos.
Sentirás el verdadero latido universal
Enamorado de ella, muchacha, siempre he estado enamorado de ti.

Siempre enamorado, pero desaprendido en el amor
Quisiera volverla a verla aunque sea en mis sueños.
Dice el mito de Ícaro y Dédalo que Teseo, un héroe legendario, llegó a Creta con la misión de matar al minotauro. Ariadna, mujer de Ícaro, le ayudó para que entrara en el laberinto y luego pudiera salir de él. Al rey Minos no le cayó en gracia, pues para él la hazaña demostraba que el sitio no era tan seguro como Dédalo había afirmado. Así que decidió castigar al arquitecto, encerrándolo en su propia construcción.

El castigo no solo recayó sobre Dédalo, sino también sobre su hijo, Ícaro qué entonces era muy joven. Los dos fueron condenados a vivir dentro de ese monstruo; sin embargo, el ingenioso Geómetra no estaba dispuesto a resignarse con ese destino. Se valió de un ejercicio de inteligencia para salir de allí.

Dice el mito sobre Ícaro y Dédalo que este último hizo algunas peticiones al rey «a cambio de doblegarse a su voluntad». Dijo que deseaba hacer

algunas obras para homenajear a Minos y todos le creyeron. Por eso le llevaron plumas y cera, sin preguntar para qué. Con esos elementos, Dédalo construyó unas alas para sí mismo y para su hijo Ícaro. La única forma de escapar del laberinto era volando.

Hesíodo, en su Teogonía, nos comenta Crono guardaba un intenso rencor a Urano. Este se había ganado la enemistad de Gea, madre de Crono y los demás Titanes, debido a que luego de haberlos engendrado, los retenía en el seno de su madre y no permitía que vieran la luz. Gea creó una gran hoz de pedernal y reunió a Crono y sus hermanos para convencerlos de que matasen a Urano. Solo Crono estuvo dispuesto a cumplir su voluntad, así que Gea le dio la hoz y le hizo tender una emboscada. Cuando Urano se encontró con Gea, Crono lo atacó con la hoz y lo castró. De la sangre (o, según algunas pocas fuentes, del semen) qué salpicó en la Tierra surgieron los Gigantes, las Erinias y las Melias.

La Biblia dice sobre Dios y el tiempo, Él es el que "muda los tiempos y las edades" (Daniel 2.21). Él es el que determinó un tiempo para todo.

Dios tiene su propio sentido del tiempo: «… para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día» (2 Pedro 3:8).

El tiempo es ilusorio, se pierde con facilidad al igual que la palabra, ya que solo existe el ahora eterno, siempre es ahora, [Al igual que en un espejo roto, cada fragmento es parte de un puzzle en el ahora] todos los momentos de la creación son versiones del único momento que es, «ahora eterno, para algunos será la visualización de un espejo en su fractura».

En el ensayo que da título al libro de Borges Historia de la Eternidad y que viene complementado por otros dos posteriores (La doctrina de los ciclos y El tiempo circular), el escritor, en parte culpable, diserta con liberalidad acerca de la duración y su cadencia y la eternidad, principalmente desde los puntos de vista platónico, cristiano y nietzscheano. Según declara el propio Borges en el prólogo de la obra, la eternidad.

"Es un artificio espléndido que nos libra, siquiera de manera fugaz, de la intolerable opresión de lo sucesivo".

Jorge luis Borges

“Es interesante que desde la perspectiva de los grandes ciclos de las religiones de la India, un día de Brahmā representa con respecto a año solar, y creación de Manus, (nuestro año solar calcula cómo 4,300,000 x 1,000 años) hay catorce Manus. Por lo tanto, hay 420 Manus en un mes de Brahmā y 5.040 Manus en un año de Brahmā. Brahmā vive durante cien años de su edad y, en consecuencia, hay 5.040 x 100 o 504.000 Manus en la duración de la vida de Brahmā. Hay innumerables universos, con un Brahmā en cada uno de ellos, y todos ellos son creados y aniquilados durante el tiempo de respiración del puruṣa. Por lo tanto, uno simplemente puede imaginar cuántos millones de Manus hay durante un soplo del puruṣa. No existe retorno al estilo kafkiano, ni borgeano, sino un tiempo cristalino en el ahora que se manifestara como un cristal roto”.

“En nuestras manos poseemos el cristal con que nació el mundo”.

El tiempo puede ser entendido como una geometría en el ahora, [una arquitectura de vidas[2]], Todo lo que hacemos en diferentes vidas físicas, copartícipe en el ahora, «la reencarnación es real para los que hemos tenido recuerdos de esas vidas en el ahora, pero todas estas vidas están coexistiendo en el único instante que existe, Plutarco en vidas paralelas, trata sobre este tema al igual que la transmigración del alma», estas vidas crean patrones geométricos como vectores en la tela de todos estos movimientos, “una sutil catástrofe de accidentes y aforismos”, creando la particular arquitectura del continuo existir, Déjà vu y sincronías representan aberraciones u alertas, ya que permiten descubrir que el gran edificio del mundo está bellamente incompleto, una ruina como planta circular de arquitectura como una bella ciudad y la más antigua. Continuo de una nueva narrativa «un universo pleno de axiomas» olas de información interactuando en el

ahora, “lo que hacemos en una vida, repercute en otra y en todas las demás”, somos el resultado de una intervención basada en el olvido de lo que fue, de nosotros en nosotros. Que justamente como una gran charada o mueca del destino es hacia donde vamos, a la tierra del oblivion.

La Biblia dice que Él es el que “muda los tiempos y las edades” (Daniel 2.21). Él es el que determinó un tiempo para todo. La Biblia dice que “todo tiene su tiempo” (Eclesiastés 3.1-4; 11). La Biblia siempre habla de los cumplimientos proféticos que se darán “en el tiempo de Dios” (Gálatas 4.4).

Si Dios es tiempo, seguramente se apegue a él como a cualquier rueda demasiado grande para ser definida, el número primero se expone como cualquier dialéctica como un reflejo de manera algo difusa. Algo poco definida como en un espejo. El tiempo, no solo para Dios, sino también para el hombre, representa un eterno retorno hacia lo que fue. El futuro está en el pasado, dentro de la tesis de retorno cronológico, un movimiento retrógrado.

“El tiempo es una ilusión, la realidad absoluta es circulo sobre circulo, todas las reencarnaciones, coexisten en el ahora eterno, como una rueda que volverá a repetirse en su permutación”.

El yo superior, manifiesta todas las vidas en el ahora, como un gran mandala, cada vida influida por todas las demás como en un telar. Hemos muerto y nacido en el ahora eterno un número infinito de veces y todos esos nacimientos y muertes se encuentran escondidos y al mismo tiempo coexistiendo en el ahora, el único instante de la creación.

“Coexistencia como una Cohabitación es el Existir de una persona y elixir o cosa a la vez que otra, todas las cosas como un simulacro en el ahora del mayor de todos los

simulacros o maquinaciones, que es la existencia de una sola partícula fundamental que se disfraza de muchas".

No recordamos que hemos muerto muchas veces en el ahora, solo se percibe cuando el espejo ilusorio de formas y tiempo se rompe.

"Existen versiones de nosotros mismos experimentando diferentes geometrías de vidas, al igual que sombras, todas persiguiendo sus ayeres, somos todas las cosas". Una profunda emoción de recordar el ayer, aquello que los taoístas llaman lo grande, no sé contenta con poseer un yo, pero posee una red simulada de centros que simulan un yo, solo como una forma de divertimento.

"Hemos muerto muchas veces en nuestra vida, pero el yo superior decide continuar con esta vida física y vuelve a manifestarse, como un cuerpo físico". Estamos en cerrados en el tiempo que por supuesto en una simulación del ahora o multiplicación del ahora y padecemos el olvido de nosotros en nosotros, sería demasiado doloroso darnos cuentas que somos nosotros lo que colocamos ahí vida tras vida todas nuestras aberraciones.

También como un complejo engranaje de reflejos cuánticos que tienden a la manifestación de las formas de tipo pandemonio, ni buenos ni malos. Es solo la respuesta a cualquier agresión que simula la maldad. Existe un número grande, tiende a la permutación de su ser, [Esta permutación es posible que tenga un número determinado de días, el resorte numeral lo hace andar hacia su numen], que contiene el instante de todos los instantes, en su conjunto es una biblioteca de versiones de ese único instante atroz. Durante toda la República Romana las grandes colecciones de libros estuvieron en manos privadas de importantes familias. César fue el primero que, quizá impulsado por el conocimiento de la Biblioteca de Alejandría, encargó a Varrón el diseño y la organización de la que hubiera sido la primera biblioteca pública de Roma, pero el asesinato del propio César abortó el proyecto. Así pues, la primera biblioteca pública recae en Asinio Polión, fundó en el Atrium Libertatis (entre el 38 y el 28 a. C.). Enseguida Augusto añadió otras dos, la Biblioteca del Templo de Apolo en el Palatino y la del Pórtico

de Octavia, de todas estas el orbe es la mayor. Para cada instante, un conjunto de *Biblos*. Se manifiesta como tu realidad según lo que quieras manifestar, la realidad física es solo un reflejo de tu interior. Vivimos en nuestro particular sueño material, la vida es sueño. Si todo es falso, la realidad no es otra cosa que una versión amplísima de lo falso.

“El fenómeno de las luces & seres fantásticos se entiende mejor sabiendo que la forma en la cual se construye la realidad es más parecida a un cinema, [Este holograma se comporta como una mente, responde a lo que pensamos y a nuestro actuar fundamentalmente a nuestra palabra, nunca nos contradice]. tenemos que ampliar la forma en la cual entendemos la realidad. Sabiendo que en esencia nuestro mirar afecta la misma, necesitamos crear una nueva antología de la realidad”.

Somos nosotros los que hemos puesto ahí, en nuestra vida, todos esos símbolos de nuestro despertar, todo accidente, todo desconcierto es puesto ahí por nosotros, si todo el libro de nuestra vida es imperfecto, ¿existe alguno que no lo es?, o "solo somos quemados como papel vida tras vida".

La realidad física es una simulación, un simulacro infinito, muy fragmentado, lleno de olvido, además de ser o representar un engranaje acabado que vuelve a comenzar cada vez que hablamos. Yo lo llamo el infinito brahmán, la mente universal, [una mente, un simulacro, una carencia], una creencia que estará en sintonía con tu interior. «Todo es mente, todo es forma mental y como toda sombra deberá ser iluminada por el paso del sol al mediodía». El hombre más allá del posmodernismo está atrapado, como en cualquier tiempo anterior, en una nueva soledad producto en nuestro tiempo de píxel y ordenador. Está lleno de máquinas con visores de todos los tamaños, con la capacidad de ver en ellas inclusive visiones de fuera de la tierra y al mismo tiempo esto hace a la soledad más fragante, al igual que un ladrón que se disfraza de amigo. Cuantos de estos falsos amigos y hermanos quisieron llevarse mi cuerpo e inclusive mi aliento, no los desprecio, pero es de la más grande melancolía darte cuenta de que la forma más alta de espiritualidad se convierte en un robo en las manos de esos falsos hermanos. El universo es una idea, una simulación o sueño material, lo has creado tú por decisión

propia, el universo surge de tu interior de adentro hacia afuera como un sueño material que se manifiesta como un reflejo de tu interior. “Literalmente leemos dentro de nosotros mismos”. [En demasía ese leer continuo se traduce en pesadumbre y melancolía por lo que fue].

Cambia tu primero y verás reflejado en tu exterior ese cambio, cambia tu interioridad simbólica y veraz, ese cambio reflejado como la realidad que más se ajuste a lo que quieras manifestar. Esto es posible siempre y solo siempre si cerramos la boca y no tratamos de convencer o de aburrirlos con nuestro saber, es importante permanecer callados, no hace falta ser dadores de ningún dharma. Si no me toman en serio permanecerán encerrados en la rueda hasta que el tiempo se agote solo después de haber transcurrido toda la eternidad.

Borges comentaba: “Que hay un orden en el universo, un sistema de periodicidades y una evolución general, me parece evidente. No menos innegable es para mí la existencia de una ley moral, de un sentimiento íntimo de haber obrado bien o mal en cada ocasión.”

Sobre la Divina Comedia, Al final de su descenso, Dante y su guía se encuentran con Lucifer. El emperador de un reino de Dolor, tiende su tela araña sobre el mundo como un gran marionetista, se halla en su trono quieto, seguramente vacío, que al igual que los Budas, sus tronos están vacíos, representan seres que no son, en ausencia oro puro en el centro de la Tierra.

Con la intención de dirigirse hacia el otro hemisferio cónico, Virgilio—quien en este momento transporta a Dante de la mano, se aferra al flanco de Lucifer y desciende deslizándose por el cuerpo del gigante.

Lucifer es el gobernante del Infierno y el antagonista principal del infierno del Dante. Una vez que el Arcángel más glorioso de Dios, Lucifer fue expulsado del Paraíso como castigo por dirigir una rebelión contra Él. Ahora, un ser torcido y demoníaco, traza su regreso a su lugar legítimo en el Paraíso.

Para Dante lucifer no representaba un Ángel, sino su inverso, “Nada de cuernos ni de

cola; más bien las seis alas propias de los Serafines; pero no emplumadas ni iridiscentes, sino seis grandes y oscuras alas de murciélago, similares a grandes velas, dos bajo cada cara".

Es así que, pasado un cierto punto, los viajeros quedan súbitamente dados vuelta y cabeza para abajo con respecto a Lucifer. Asombrado, Dante pide entonces a su guía que le explique lo sucedido, a lo que Virgilio responde (Infierno, canto XXXIV, 106-111): "... «Supones todavía hallarte tras el centro en que préndeme al gusano infernal [Lucifer] que horada al mundo. Mientras yo descendí allí estuviste, cuando volví pasaste por el punto al cual tienden los pesos por doquiera»."
«Tu imagini ancora d'esser di là dal centro, ov' io mi presi al pel del vermo reo che 'l mondo fora. Di là fosti cotanto quant' io scesi; quand' io mi volsi, tu passasti 'l punto al qual si traggon d'ogne parte i pesi»."

Recordemos en este punto que Aristóteles afirma que todo elemento tiende a dirigirse hacia su lugar natural lo más rápidamente posible y por el camino más corto. El lugar natural de los objetos pesados (compuestos por el elemento 'tierra') es el centro de la Tierra y hacia allí caen en línea recta, tanto más rápido cuanto más pesados son. (Esta última, claro está, es una idea sobre la aceleración de los cuerpos que la física moderna desechará.) Como vemos, el lugar donde se ubica Lucifer representa para Dante el centro geométrico del universo y el lugar hacia donde todos los cuerpos pesados, compuestos de 'tierra', convergen—una clara herencia de las enseñanzas de Aristóteles.

Alejandro Gangui

«Nuestro pasado ha sido creado por nuestro futuro», "lo que hicimos en el futuro moldea nuestro pasado como en una ola de mar o cola de animal".

Dentro del Ahora lo que hacemos en el futuro desde la perspectiva del ahora eterno repercute como olas cuánticas en el pasado, el efecto en el pasado es mayor de lo que hacemos en el futuro, [El vacío extremo aparece primero en nuestra juventud de lo que hicimos en el futuro, aquel es como una puerta oscura que se repetirá de vida en vida, la que conduce a la mayor luz conduce hacia lo alto]. Aunque solo existe este instante, "solo y siempre el ahora" por lo tanto, todo ya ocurrió, solo nos

acercamos a saber qué sucedió, inclusive nuestra muerte. No, no se asuste, primero escuche, ha muerto primero y en la lectura premura de este instante se dará cuenta de que se aproxima a saber como semejante cosa ocurrió en primer lugar, algún geómetra advenedizo a las matemáticas lo llamará infinito, o cinta de eventos alternativos.

Busca todo lo que quieras manifestar y piénsate, visualízate de esa forma para poder concretar esa realidad como un sueño material en el ahora. [La capacidad de Imaginarte será la capacidad de recrear el mundo]. Descubrirás un mundo finito, pero grande de formas, es más, historias sobre historias, páginas de un libro tan grande como el número más sagrado y grande.

La magia para Jorge luis Borges es una causalidad distinta. Es suponer que, además de las relaciones causales que conocemos, hay otra relación causal, en este caso es saberse el centro de todas las cosas, ya que el universo está lleno de centros, mi corazón es uno, por lo tanto, me permito crear. Además "La diferencia entre técnica y magia es una variable histórica"

W. Benjamín.

"El número de todos los átomos que componen el mundo es, aunque desmesurado, finito, y solo capaz como tal de un número finito (aunque desmesurado también) de permutaciones. En un tiempo infinito, el número de las permutaciones posibles debe ser alcanzado, y el universo tiene que repetirse".

Jorge luis Borges

Una vez alcanzado el número finito de permutaciones, el universo se repite en una sublime recapitulación de todo lo que fue.

El orbe es lo que es, «ahora, eterno en un único instante, dicho de otra manera, un museo de formas y accidentes, lo hace andar el tiempo como rueda, es acaso el número más grande, la gran rueda», o sea, todo lo imaginable por dios, algunos escritores creen que la meta del universo es la inmortalidad, personalmente no quiero ser inmortal, seguramente lo seamos todos y he ahí nuestra fatiga y blasfemia, como pasar a ser mortales de nuevo.

“No pienses que no pasa nada, simplemente porque no ves tu crecimiento… las grandes cosas crecen en silencio”.

Buda

“El cosmos tiende hacia el infinito retorno de lo que fue, una sublime y penosa recapitulación. Que belleza en la quema de libros, quién podrá escapar de semejante ardor”.

Pero solo aquí y ahora. La realidad existe en tu interior dentro de tu ser y se manifiesta como formas mentales físicas dentro de una idea infinita [Este museo de formas mentales o colección de accidentes al que algunos llaman universo, aquel repite la justicia en la frase “yo creo con la palabra”, sobre esto Juan nos recuerda 1:1-25 NBV.

Antes que nada existiera, ya existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, porque aquel que es la Palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, y no existe nada que él no haya creado. En él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede apagarla. Dios envió como testigo a un hombre llamado Juan, para que les hablara a todos de la luz, y por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz; él solo vino a guiar a todos hacia la luz. La luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, ya estaba por llegar a este mundo. El que es la luz estaba en el mundo, y Dios creó el mundo por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a este mundo, que es suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al Hijo único del Padre, en el que abundan el amor y la verdad. Juan habló de él y, a voz en cuello, gritó: «Este es del que yo les había dicho que venía después de mí. Pero él es más importante que yo, porque existía antes que yo». De la abundancia que hay en él, todos hemos recibido bendición sobre bendición. Por medio de Moisés recibimos la ley, mientras que por medio de Jesucristo recibimos el amor y la verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca; pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es, para que así lo podamos conocer. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él. Esto es lo que Juan les respondió: —Yo no soy el Cristo. Así dijo sin negarse a confesarlo claramente. Le preguntaron: —¿Y quién eres entonces? ¿Eres acaso Elías? Él respondió: —No lo soy. —¿Eres el Profeta? —No. Le dijeron: —¿Quién eres entonces? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron.

¿Qué puedes decir de ti mismo? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías: —Yo soy la voz del que grita en el desierto: "Preparen un camino recto para el Señor". Los enviados de los fariseos le preguntaron: —Si no eres el Cristo, ni Elías, ni el Profeta, ¿por qué bautizas?]. En él ahora y cómo sueño material crea un mundo exterior. Al igual que el carpintero primero tiene que pensar la mesa para manifestarla. «El universo en su apuro desesperante crea al carpintero y la mesa al mismo tiempo, [mesa y carpintero han estado siempre ahí], solo la ilusión de tiempo confunde al carpintero y piensa que es él el creador». Cada vida física es una perspectiva muy particular dentro del ahora eterno, un punto de vista en el ahora, siempre creciente siempre en un retroceso de lo que fue.

El sendero de la liberación mediante la conciencia no es equivalente al arduo trabajo intelectual, sino que puede ser consecuencia complementaria del mismo. Es por ello que "mientras que la razón discursiva puede extraer conclusiones lógicas […], la meditación de las sentencias y aforismos upanishádicos solo se efectúa en la conciencia-conocimiento íntimo en cuanta realización efectiva de la conciencia [bhāvanā]". La conciencia del individuo se asemeja a la conciencia implícita en Brahman, en la medida que se disuelve en ella, tal como una gota de agua se incluye en la profundidad del mar cuando, incluso sin desaparecer, ha dejado de ser una gota particular.

"Si todo ya sucedió, [sucede en el ahora] nos daremos cuenta de que habitamos dentro de una ruina, un laberinto. En Egipto se creía que el pelicano poseía una predilección por las ruinas de arquitectura y que alimentaba a sus hijos con su sangre para revivirlos, en el Apocalipsis Egipcio su conducción y revelación está reservada al pelicano".

"Todo Pelicano es una prefiguración de Cristo, en todo su esplendor y gloria".

El movimiento es una ilusión, dentro del ahora la conciencia se desplaza entre diferentes realidades paralelas dentro del ahora eterno, creando la ilusión de tiempo y espacio, son como hojas de libro verticales e infinitas, una permutación como ordenador, lo más importante es cambiar nuestra vibración representativa del mundo que queremos habitar.

Es recomendable para el buscador pensar que experimentamos un estado de dicha, y de intensa y profunda felicidad en la disolución del ego, experiencia que se conoce como samadhi éxtasis por vacío extremo o la casa de los antepasados. [Aparece primero

en la vida del buscador producto del ahora].

Alcanzamos un estado de iluminación y despertamos a nuestra conciencia. En un estado avanzado de Samadhi no surge ningún pensamiento en la mente del yogui. Ni siquiera sobre el objeto con el que inició la meditación, el yogui desaparece, su cuerpo, su ego y el universo se visualiza vacío desde el corazón, habitamos lo que colocamos ahí.

Todas las realidades coexisten en el ahora, lo que pones allá afuera es lo que recibes. Todo surge del corazón amoroso del buscador, inclusive los Budas.

El pelícano de la zoología común es un ave acuática, de dos metros de envergadura, con un pico muy largo y ancho, de cuya mandíbula inferior pende una membrana rojiza que forma una especie de bolsa para guardar pescado; el de la fábula es menor y su pico es breve y agudo. Fiel a su nombre, el plumaje del primero es de color blanco; el del segundo es amarillo y a veces verde. Aún más singular que su aspecto resultan sus costumbres. Con el pico y las garras, la madre acaricia los hijos con tanta devoción que los mata.

A los tres días llega el padre; este, desesperado al hallarlos muertos, se abre a picotazos el pecho. La sangre que derraman sus heridas los resucita... Así refieren los bestiarios el hecho, salvo que San Jerónimo, en un comentario al salmo 102 («Soy como un pelícano del desierto, soy como una lechuza del yermo»), atribuye la muerte de los hijos a la serpiente.

Que el pelícano se abre el pecho y alimenta con su propia sangre a los hijos es la versión común de la fábula. Sangre que da vida a los muertos sugiere la eucaristía y la cruz, y así un verso famoso del Paraíso (XXV, 113) llama «nuestro pelícano» a Jesucristo. El comentario latino de Benvenuto de Imola aclara: «Se dice pelícano porque se abrió el costado para salvarnos,
como el pelícano que vivifica a los hijos muertos con la sangre del pecho. El pelícano es ave egipcia.» La imagen del pelícano es habitual en la heráldica eclesiástica y todavía la graban en los copones.

El bestiario de Leonardo da Vinci define así al pelícano: Quiere mucho a sus hijos, y hallándolos en el nido muerto por las serpientes, se desgarra el pecho y, bañándolos con su sangre, los vuelve a la vida.

Jorge luis Borges

L
a función de la Alquimia

El gran mérito de la magia y de la alquimia, su hija, era el postular la unidad de la materia, hasta tal punto que algunos filósofos del alambique habían creído poder asimilar esta a la luz y al rayo.

"Opus Nigrum" (1968), Marguerite Yourcenar

En la oscuridad de la noche contarse historias sobre silencios, murmullos y claves, todo esto es parte de la ciencia de la alquimia, para algunos un gran ojo metálico en el cielo de forma alucinógena. La función de la alquimia no es ser poderoso, ni vivir más, ni calidad de vida, *calidad nada*, imagínate vivir 1000 años, no sea que vivamos solo 200 años como monos en jaulas y nos tiren cacahuetes. "La Alquimia no sirve para nada". La función del alquimista no es ser rico, ni poderoso, sino influir positivamente para que los malos de este mundo sean menos malos.

"La alquimia sirve para nada"

El alquimista

Lento en el alba un joven que han gastado
la larga reflexión y las avaras
vigilias considera ensimismado
los insomnes braseros y alquitaras.

Sabe que el oro, ese Proteo, acecha
bajo cualquier azar, como el destino;
sabe que está en el polvo del camino,
en el arco, en el brazo y en la flecha.

En su oscura visión de un ser secreto
que se oculta en el astro y en el lodo,
late aquel otro sueño de que todo
es agua, que vio Tales de Mileto.

Otra visión habrá; la de un eterno
Dios cuya ubicua faz es cada cosa,
que explicará el geométrico Spinoza
en un libro más arduo que el Averno…

En los vastos confines orientales
del azul palidecen los planetas,
el alquimista piensa en las secretas
leyes que unen planetas y metales.

Y mientras cree tocar enardecido
el oro, aquel que matará la Muerte,
Dios, que sabe de alquimia, lo convierte
en polvo, en nadie, en nada y en olvido.

Jorge luis Borges

El espíritu de Dios volaba sobre el agua. En el libro del Génesis encontramos algo muy interesante: “En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra.

Las tinieblas cubrían los abismos mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas.”

Para este Dios, usa de su Espíritu (Ruah en hebreo para decir viento o espíritu, el viento de Dios), Es solamente por medio de ese Espíritu en el que el precepto viene a ser realidad en el universo entero. Si no hay Espíritu, no puede haber orden y a través de toda la historia de la humanidad, Dios ha manifestado su deseo de orden. A diferencia del loco que representa a la manifestación potencial, nunca manifestada.

En el Génesis vemos las siguientes afirmaciones teológicas: 1- Dios único, 2- todopoderoso 3- soberano, 4- rey total de toda creación.

En la teología Bíblica se usa la palabra Shalom (palabra hebrea que significa paz o armonía, siendo su raíz lingüística le-shalem, que significa completar, retribuir, pagar, compensar), que es el lugar en donde todo funciona en armonía, tal y como Dios los creó. El edén es lugar en donde Dios reina y en donde puso al hombre como su pertenencia, para alabar a Dios (abad=mayordomo), para que sea partícipe del mantenimiento de Shalom. Este es el principio bíblico humano, que nos dice que Dios es creador, siendo su creación por separación y Shalom.

“El objetivo de la alquimia es la participación en la gloria universal, no todo el mundo lo entiende, pocos leen la palabra y lo meditan lo suficiente para participar”.

Jose Argentino: ¿Me podrías comentar sobre el caos?.

Arthur Frame: Te contaré una historia, sobre los colores rojo, negro, blanco. Existía en Francia un alquimista que, hacía surf en las pirámides, se llamaba Zósimo de Panópolis (en griego: Ζώσιμος), por supuesto, no sin pagar con lingotes de orialco a la cadena y cartera del dinero mayor, por deuda. Él quiso montar un horno grande, para cocinar carbón a lo loco.

“Lucha contra el frío y no te quedas ahí.”

“Deja todo por qué perderás, solo si lo haces lo sabrás”.

Este alquimista nos comenta sobre Compostele: Camino a las estrellas, el estiércol de las estrellas. Es que no es una versión del famoso y repetido Campus Stellae (Campo de las Estrellas), que viene a recordar que fueron estrellas lo que estaban apuntando al bosque Libredón en donde se encontraba la tumba de Santiago.

Existen tres interpretaciones posibles: la más seductora dice que Compostela vendría de composita, que significa algo así como “arreglada”, “dispuesta” o “adornada”. Añadiendo el diminutivo -ela, aludiría a una “pequeña ciudad hermosamente construida”.

“Según esta descripción, entenderíamos que en el bosque Libredón había un pequeño y bonito pueblo de origen romano”.

La segunda teoría tiene muchos seguidores. En este caso, Compostela tendría un origen muy anterior al descubrimiento de la tumba del Apóstol e incluso a los romanos: se trataría de una palabra formada por dos voces célticas. Así, cómboros, es decir, “escombro”, más steel, que quiere decir “minera” o “hierro”, darían como resultado, literalmente, “escombrera de metales”.
“La bruja escarlata, desde su coño fabrica metales [Es una bolsa de metales, al igual que el sol], por doquier a buen postor, le imprime el genio, la señal de la bestia, los hombres de oro, su casa un banco central”.

“La última propuesta otorga a Compostela un significado más fúnebre, pero que nos devuelve a la presencia de un cementerio en el bosque Libredón: vendría del verbo latino componere, que significa enterrar. Si ponemos este verbo en participio, Compostum, y le añadimos el sufijo -ela, no permite suponer que Compostela sería el “lugar donde yace sepultado”, el Apóstol Santiago”.

Él comenta en su libro, “María la judía[3]”. No se sabe exactamente si fue María la judía quien lo inventó, pero este

instrumento se le adjudica, ya que la primera descripción de este fue hecha por ella, esta descripción aparece en un escrito de Zósimo:

He de describiros el tribikos. Porque así se llama el aparato hecho de cobre y descrito por María[4], La transmisora del Arte. Dice lo que sigue:

Háganse tres tubos de cobre dúctil un poco más gruesos que los de una sartén de cobre de pastelero; su longitud ha de ser aproximadamente de un codo y medio. Háganse tres tubos así y también un tubo ancho del ancho de una mano y con una abertura proporcionada a la de la cabeza del alambique. Los tres tubos han de tener sus aberturas adaptadas en forma de uña al cuello de un recipiente ligero, para que tengan el tubo-pulgar, y los dos tubos-dedo unidos lateralmente en cada mano. Hacia el fondo de la cabeza del alambique hay tres orificios ajustados a los tubos, y cuando se hayan encajado estos se sueldan en su lugar, recibiendo el vapor el superior de una manera diferente. Entonces, colocando la cabeza del alambique sobre la olla de barro que contiene el azufre y tapando las juntas con pasta de harina, colóquense frascos de cristal al final de los tubos, anchos y fuertes para que no se rompan con el calor que viene del agua del medio.

“A veces para definirnos nos amputamos de partes enormes de nuestra vida”.

“El finis terre, Fisterra es lo que queda al final de la obra”.

“Siéntate en un lugar y recórrete[5]”.

-Arthur Frame sobre el Kaos, Caos (griego antiguo: χάος, romanizado: kháos) es el estado de vacío extremo sin ego y sin cuerpo, un estado de conciencia, los orientalistas lo llaman

Samadhi, estado de vacío extremo, que precede a la creación del universo (el cosmos[6]) Fundamentalmente en los mitos griegos de la creación.

"En la teología cristiana, el mismo término se usa para referirse a la brecha o el abismo creado por la separación del cielo y la tierra".

"En el Kaos, o Samadhi sentirás realmente la eternidad del vacío negro, solo se siente la eternidad ahí, pero no hay ego que pueda explicar el proceso".

"La palabra Caos, se asocia con bostezo y Gas[7]."

Sobre el Samadhi: "Todo es vacío y de este vacío surge el universo, algunos lo llaman agua negra y espesa, después de esta agua, se ve surgir el universo del corazón del poeta hasta la última gota, recuerda samadhi es muerte".

"Cuando el agua desciende, se puede salir del Domo de la creación y contemplar la irrealidad del universo, donde dentro de esta irrealidad somos la pila".

"Kaos y Kosmos, van de la mano, el Kaos máximo es un orden máximo".

Samadhi[8] Es la meta de toda meditación, es la unión con el cosmos, un éxtasis espiritual por unión con la totalidad, el ego se disuelve en el océano de la realidad última que es un vacío sin límites y eternamente presente. Las experiencias de Vacío extremo o totalidad al estilo budista, Taoísta, al igual que las experiencias de éxtasis espirituales por estar en sintonía con estas inteligencias, no son raras en el fenómeno ufológico, ni en búsquedas espirituales, muchas de las experiencias contadas por los experimentadores del fenómeno del contactismo son del tipo

reverberación espiritual, experiencia que puede incluir o no la visualización de maestros cósmicos, como ser el Cristo Sananda o Ashtar Sheran[9], El Arcángel Miguel, en su aspecto cósmico E.T., o la misma virgen María, en una de sus profecías Benjamin Solari Parravicini, nos comenta que María Arrebatará en el final de la prueba [Un cataclismo que acontecería en la tierra en los próximos años]. A los hijos mansos y humildes y estos serán salvos, sacados fuera de la tierra en millones en naves de tipo E.T., quizás para nunca más retornar. La experiencia de Contacto extraterrestre y de Abducción incluyen en la mayoría de los casos éxtasis espirituales, un ejemplo de esto son las experiencias contadas por Jose Lagos en Argentina o Eugenio Siragusa en Italia. La idea de qué cristo retornará en naves del cielo doradas a reinar en la tierra se puede encontrar en diferentes relatos de contacto desde la década del 50, fundamentalmente en la figura de Siragusa en Italia, ya que su contacto tiene una base cristiana, también en el contactado Giorgio Bongiovanni, discípulo de Siragusa, en ambos casos se puede reconstruir un contacto con profundas raíces cristianas, pero reorganizado en una nueva estética espiritual con simbología extraterrestre y cercano a la New Age, también en la contactada de origen chileno María Helena Sarmiento, donde ella misma comenta como en Buenos Aires en 1988, tuvo un encuentro con seres extraterrestres y que estos estaban preparando el retorno de Cristo.

Curiosamente, uno de los mayores cosmólogos, Brian Swimme, lo denomina lo Inefable y lo Misterioso «The Hidden Heart of the Cosmos, 1996». Pues bien, estas son características que las religiones atribuyen a la Realidad Última, que es llamada con mil nombres, Tao, Yavé, Alá, Olorum, Dios. El Vacío grávido de Energía si no es Dios, [Dios es siempre mayor] es su mejor metáfora y representación.

«Lo fundamental no es la materia, sino ese vacío grávido». Ella es una de las emergencias de esta Fuente Originaria. Thomas Berry, el gran ecólogo/cosmólogo norteamericano, escribió: «Necesitamos sentir que nos carga la misma energía que hizo

surgir la Tierra, las estrellas y las galaxias. Esa misma energía hizo surgir todas las formas de vida y la conciencia refleja de los humanos. Ella es la que inspira a los poetas, los pensadores y los artistas de todos los tiempos. Estamos inmersos en un océano de energía que va más allá de nuestra comprensión. Pero esa energía en última instancia nos pertenece, no por la dominación, sino por la invocación» (The Great Work, 1999, 175), es decir, abriéndonos a ella. «Si es así, todo lo que existe es una emergencia de esta energía frontal: las culturas, las religiones, el propio cristianismo e incluso las figuras como Jesús, Moisés, Buda y cada uno de nosotros. Todo venía siendo gestado dentro del proceso cosmogónico en la medida en que surgían órdenes más complejos, cada vez más interiorizados e interconectados con todos los seres. Cuando se da determinado nivel de acumulación de esa energía de fondo, entonces ocurre la emergencia de los hechos históricos y de cada persona singular».

Leonardo Boff es articulista del JB online y escribió El Evangelio del Cristo cósmico, 2010. Traducción de Mª José Gavito Milano.

Existe un breve comentario de George Steiner donde especula sobre la vida de los poemas, que es aplicable a la vivencia de encuentros y fenómenos de abducción, la gran mayoría estáticos y de profunda transformación del ser.

"Un gran texto puede pasar siglos esperando.
Pienso en el extraordinario ensayo en el que Walter Benjamin dice: "No hay ninguna prisa. Un gran poema puede esperar 500 años sin que nadie lo lea o lo comprenda". Llegará, no es él quien está en peligro, son los lectores".

George Steiner.

En el caso de la más variada secuencia de eventos de abducción, éxtasis, como también encuentros multidimensionales con seres que rayan lo angélico, pueden pasar centurias hasta que el lector correcto interprete que fue todo aquello.

«El contactismo es muy parecido a la quema de libros, uno queda prendido de su propia historia, y quemado hasta cantar.»

D.K

El paso del tiempo es destructivo. No solamente borrando de nuestra memoria numerosos hechos, fechas y cifras, sino además oscureciendo la imagen que guardamos de aquellos que han jugado en nuestra vida un rol importante. Deforma también aquella que guardamos de nosotros mismos. Llevar rigurosamente un Diario, es una formidable protección contra esta erosión. Pero al mismo tiempo, hace a nuestros errores más evidentes, y a nuestros fracasos más flagrantes. A la vez, fuente de experiencia y de humildad, pone los éxitos de los que estamos más orgullosos en la perspectiva de aquellos todavía más notables alcanzados por otros.

Dr. Jacques Vallée[10]

En el caso de la experiencia de éxtasis por Vacío extremo o Samadhi, al estilo Budista - Taoísta también esta experiencia es cercana al contacto, el ego desaparece y uno se siente fusionarse con la totalidad, por lo general en estas experiencias espirituales al límite de la realidad, se disuelve el ego y uno ve al final de la experiencia surgir el universo de su propio corazón, por este motivo los egipcios en la antigüedad no sacaban el corazón del cuerpo y en la India, se valora el Hiraṇyagarbha "Huevo de oro. Pero como matriz creadora" (sánscrito: हिरण्यगर्भः; literalmente la "matriz dorada", traducida poéticamente como matriz universal, es la fuente de la creación del universo o el cosmos manifestado en la filosofía védica.

"En una experiencia espiritual de éxtasis se ve surgir el universo desde el corazón del experimentador".

"El corazón se visualiza de oro en una experiencia de fusión con la totalidad".

Estas experiencias no son ajenas a las experiencias de tipo cristiano, lo que comenta Santa Teresa de Ávila durante su transverberación, Vi a un ángel cabe mí hacia el lado izquierdo en forma corporal... No era grande, sino pequeño, hermoso, mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan... Véale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego.

Santa Teresa de Avila

Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas: al sacarle me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensaré que miento... Los días que duraba esto andaba como embobada, no quisiera ver ni hablar, sino abrasarme con mi pena, que para mí, era mayor gloria, que cuantas hayan tomado lo criado.

Santa Teresa de Avila Vida

Santa Teresa de Avila *Vida*. Capítulo 29.Santa Teresa[11]

El Hiraṇyagarbha «Huevo de oro.» Encuentra mención en un himno del Rigveda (RV 10.121), conocido como Hiraṇyagarbha Sūkta, que sugiere una sola deidad creadora (versículo 8: yo deveṣv ādhi devā eka āsīt, Griffith: «Él es el Dios de los dioses, y ninguno aparte de él.» , identificado en el himno como Prajāpati. El concepto de la “matriz dorada” se menciona por primera vez en el Vishvakarma Sūkta (RV 10.82.5,6) que representaba la “matriz primigenia” descansando sobre el ombligo

de Vishvakarma. Estas imágenes se transfirieron más tarde a Vishnu y Surya.

"Es una matriz, pero está puesta en el corazón del creador, como un corazón dorado, del cual surgen todas las cosas."

Soñar el futuro quizás sea la mayor y más grande fuente de todas nuestras distopías".

"La misma simbología pero en la cultura Egipcia. el escarabeo o escarabajo, cumplía la función de ser el símbolo creador después de la muerte física, también de protección del difunto y fuente de la palabra".

Literalmente cuando se colocaba en los cuerpos protegiendo el corazón, se encontraba escrito de textos sagrados, se los colocaba en las tumbas en el lugar del corazón que nunca se sacaba del cuerpo labrado de cristal verde, fue un amuleto de vida y poder, con forma de escarabajo pelotero[12] (*Scarabaeus sacer* egipcio), que representaba al *Sol naciente*, y era símbolo de la resurrección en la mitología egipcia.

En vida proporcionaba protección contra el mal, visible o invisible, dando diariamente fuerza y poder. En la muerte, quien lo portaba adquiría la posibilidad de resucitar y poder alcanzar la vida eterna. El escarabajo estaba vinculado con el dios Jepri, forma de Ra como Sol naciente, y era el símbolo de la constante transformación de la existencia.

"La raza de escarabajos no tiene ninguna hembra, pero todos los machos expulsan su esperma en una pelotilla redonda de material que ruedan empujándola por el lado opuesto, igual que el sol parece regresar a los cielos en la dirección opuesta a su propio curso, que es de oeste a este."

Plutarco[13]

El propósito del “escarabajo del corazón” era asegurarse de que el corazón no testimoniaría contra el difunto en el juicio de los muertos. Otra posibilidad es la sugerida por las palabras de transformación de los Textos de los Sarcófagos, que afirman que el alma de los difuntos puede transformarse (xpr) en un humano, un dios, o un pájaro y reaparecer en el mundo de los vivos.

“Una experiencia por vacío, es una experiencia donde el ego deja de tener relevancia, deja de ser una experiencia en todo sentido porque el experimentador desaparece, no está más y solo queda la vacuidad infinita, el ego se disuelve en el todo lo que es, la realidad última se manifiesta como un vacío infinito.”

D.K

Nuestra conciencia es una singularidad, un vacío vibrante, como una cuerda que vibra miles de millones de veces por segundo dentro de una historia llamada universo, la conciencia no es provocada por nuestro cerebro físico, este funciona como un de-codificador del mundo y es el mismo el que crea la vivencia de tiempo uni direccional hacia adelante, la experiencia de *Samadhi* logra que veas el proceso sobre el cual se crea la realidad objetiva, que es más parecida a un sueño material, «como leer un libro tridimensional», lo que llamamos mundo objetivo, como si tuvieras hojas de un libro en la mano, si hojearas un libro rápido con imágenes estáticas muy rápido, logras darle vida y que estas se vuelvan móviles, pero si el proceso es más lento vas a comprobar que las imágenes se ven como son en realidad estáticas, durante una experiencia de Samadhi al estilo budista, Taoísta[14] el mundo exterior se detiene y desaparece, nuestra conciencia va fusionándose con todo lo demás y el ego desaparece, de esta forma se percibe el Samadhi «donde tiempo y espacio son ilusorios, ya que todo transcurre en un único momento mágico y eterno que ha existido por siempre y existirá

por siempre», la realidad objetiva es una consecuencia de la conciencia desplazándose entre estas hojas o realidades paralelas, el universo representa un libro infinito, estos espacios dimensionales planos crean la ilusión que uno y las cosas se mueven, el movimiento es una ilusión, no hay nada afuera es solo un vacío infinito y negro, nuestra realidad objetiva representa símbolos de nuestro interior, aspectos simbólicos de nuestro interior, en esencia leemos en nuestro interior lo que tenemos dentro.

D.K.

Movernos dentro de este universo de experiencias infinitas, es un continuo mirar dentro de nuestro interior, ya que no hay nada afuera, él afuera es una ilusión al igual que el tiempo. Lo único real es él ahora.

Todo esto te muestra el Samadhi sí, la realidad es una construcción metafísica de la conciencia producto de que somos seres multidimensionales, no podríamos experimentar tiempo y espacio si no fuera de esta forma metafísica, nuestro verdadero ser es el espíritu «la chispa divina» lo real en nosotros que 1º se manifiesta como un alma o energía Vital en un nivel infinitamente inferior y el alma sueña las vidas, todas en el ahora como un gran mándala, todo en un único instante mágico y eterno.

“El universo en una experiencia mística, surge de nuestro corazón, completo hasta la galaxia más lejana y esta es un átomo de nuestro cuerpo infinitamente vacío.”

“La nada tomo conciencia de su no existencia”.
“Las experiencias espirituales en la cercanía de naves, son estáticas e incluyen en muchos casos experiencias de vacío”.

Según la cultura egipcia:
Inscripción Cap. XXXB:

La inscripción tiene el nombre y cargo del propietario el Cap. 30B del Libro de los Muertos:

Osiris, [él] escriba militar Hati-/ IAY, el justificado, dice: Corazón [que recibí] de mi madre, / corazón de distintas edades! No te levantes en contra de mí en calidad de testigo, / no me contradigas en el tribunal, y no seas hostil / hacia mí en presencia del Guardián de la Balanza. Tú eres mi Ka[15] (fuerza vital), / que está en mi cuerpo, el creador, que hace que todos mis miembros prosperen. Vaya a / el lugar, que se prepara para mí. No cometa / que mi nombre apeste a los jueces, que hacen / personas [mortales] a (renovadas) principiantes.

Ejercicios para alcanzar el Samadhi:

Al Samadhi que es un estado de conciencia de despojo *todo desaparece inclusive el ego*, se llega principalmente a través de la meditación, existen también ejercicios cuyo fin es ayudar al cuerpo y a la mente a prepararse para alcanzarlo. El yoga cuyo significado es unión, éxtasis, gloria es un camino hacia ese nivel de conciencia de convertirse en oro, otros pueden ser la contemplación de un símbolo, la pintura de un mandala, o la repetición de un mantra, fundamentalmente el silencio que en esencia es oro.

D.K.

El Samadhi en las religiones de Oriente:

Para el Budismo, el Samadhi es el descubrimiento de la propia condición de Buda. «La búsqueda del yoga, y también en el budismo, es la del logro del Samadhi». También está estrechamente relacionado con la experiencia que en el budismo Zen se denomina Satori[16]. Para el hinduismo en general, el Samadhi es la unidad con *el Brahmán, el dios impersonal*. Para

los visnuistas, es la percepción mental en la que el meditador visualiza el cuerpo del dios Visnú, dicho de otra manera el devoto se transforma en Visnú.

El Samadhi una reflexión:

Para el hinduismo, el Samadhi es una iluminación en la que el meditador trasciende la apariencia fenoménica y se libera así del Samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. Se le considera así, junto con el supremo conocimiento o gñana, el momento del moksa o liberación.

Fuente: Wikipedia

Un estado en que la conciencia trasciende la apariencia fenoménica, tiempo y espacio sé disuelven en un estado de a temporalidad, “El eterno Ahora”, donde el cuerpo físico deja de tener relevancia y el ego se disuelve en la totalidad, al final se ve surgir toda la creación desde el corazón del meditador.

Es un estado de éxtasis en que la mente tiene plena conciencia, aunque el cuerpo no siente y deja de tener relevancia, y que al volver a su ordinario estado físico, trae consigo y recuerda las experiencias pasadas en el estado más allá de lo físico. “Uno se siente todas las cosas en su plenitud, siendo el vacío mismo, infinito y eterno”.

En la práctica religiosa del Budismo, el Samadhi es el objetivo del óctuple sendero, así como de la liberación producida por la práctica del Tantra.

Dos tipos de samadhi:

El primer tipo es el savikalpa samadhi, un trance, visión o experiencia, aún involuntaria, que viene inesperadamente y se va también inesperadamente, pues no se tiene todavía el control.

Tras muchos años más de práctica de meditación se alcanzaría el siguiente tipo.

En el xd, existe un control voluntario del estado de Samadhi, pudiendo entrar y salir del mismo a voluntad, con un mínimo de meditación. Este estado supremo fue logrado por grandes seres como Buda Gautama, Mahavira o en el siglo XIX, Sri Ramakrishna, el cual podía entrar a voluntad al Nirvikalpa, y leer en la mente universal las mentes de sus discípulos. Estamos hablando de encarnaciones de la voluntad y amor divino o Avatares.

Samadhi es el estado de conciencia que se alcanza cuando, durante la meditación, la persona siente que se está fundiendo con el universo convirtiéndose en un vacío infinito. En varias tradiciones religiosas y místicas del Este de Asia —como el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sijismo y en el yoga— el samādhi se considera, un estado de conciencia de meditación, contemplación o recogimiento en el que se siente alcanzar la unidad con lo divino.

El término sánscrito samādhi (en alfabeto devanagari: समाधि) proviene de sam o samiak: 'completo' y ādhi: 'absorción [mental]'.
El objetivo último de la práctica meditativa del yoga, es el logro del Samadhi.

El Samadhi es un objetivo buscado tanto dentro del hinduismo como en el budismo. Por lo general en la experiencia de Samadhi se está parado o caminando o simplemente parado en un estado paradojal que surge de manera aleatoria, cuando se siente un golpe, Shaktipat[17], *golpe del maestro*, después empieza un proceso de disolución del ego que al principio se va a manifestar como una expansión de la conciencia del experimentador por fuera del cuerpo físico hasta sentirse todas las cosas sin límites y entrar en el salón de espejos, la imagen

corporal se ve reflejada infinitamente como un salón de espejos y uno es consciente de todos esos reflejos, después el ego se disuelve en la vacuidad y el universo surge de nuestro corazón.

Un *Sannyasin*, el *Swami* Lokesananda, visito al Maharshi y preguntó sobre los tipos de *Samadhi*.
Maharshi expresó.:

- Mantenerse en la Realidad es *Samadhi*.
- Mantenerse en la Realidad con esfuerzo es *Savikalpa Samadhi*.
- Sumergirse en la Realidad y permanecer inconsciente del mundo es *Nirvikalpa Samadhi*.
- Sumergirse en la Ignorancia y permanecer inconsciente del mundo es sueño profundo. (La cabeza se inclina, pero no en *Samadhi*).
- Permanecer en el puro estado primordial natural sin esfuerzo, es *Sahaja Nirvikalpa Samadhi*.

D.: Se dice que uno que permanece en *Nirvikalpa Samadhi* durante veintiún días debe abandonar necesariamente el cuerpo físico.

M.: *Samadhi* significa pasar más allá del D*ehatma Budhi* (la idea yo-soy-él-cuerpo), y la no-identificación del cuerpo con el Sí mismo es una conclusión que lo precede.

El *Samadhi* externo permanece en la Realidad mientras se presencia al mundo, sin reaccionar a él desde dentro.

Hay la quietud de un océano sin olas. El *Samadhi* interno implica la pérdida de la consciencia del cuerpo.

El Samadhi según Ramana Maharshi – Tipos de Samadhi

D.: ¿Es la pérdida de la consciencia del cuerpo un prerrequisito

de la obtención del *Sahaja Samadhi?*.

M.: ¿Qué es la consciencia del cuerpo? Analícela. Debe haber un cuerpo y una consciencia limitada a él que constituyan juntos la consciencia del cuerpo. Ésta debe estar en otra Consciencia que es absoluta e inafectada. Permanezca en ella. Eso es *Samadhi*. Existe cuando no hay consciencia del cuerpo porque trasciende a ésta, y también existe cuando hay consciencia del cuerpo. Así pues, está siempre aquí.

¿Qué importa si la consciencia del cuerpo es perdida o retenida?. Cuando se pierde es *Samadhi* interno, cuando se retiene es *Samadhi* externo. Eso es todo. Una persona debe permanecer en cualquiera de los seis *Samadhis* para que el *Sahaja Samadhi* le sea fácil.

D.: ¿Entra el Maharshi en el *Nirvikalpa Samadhi?*
M.: Si los ojos están cerrados, es *Nirvikalpa;* sí están abiertos, es *Savikalpa* (aunque diferenciado, en absoluto reposo). El estado siempre-presente es el estado natural *Sahaja*.

D.: Sri Ramakrishna dice que el *Nirvikalpa Samadhi* no puede durar más de veintiún días. Si se persiste en él, la persona muere. ¿Es así?

M.: Cuando el *prarabdha* se agota, el ego está completamente disuelto sin dejar ningún rastro detrás. Esta es la liberación final.

A menos que el *prarabdha* esté completamente agotado, el ego seguirá surgiendo en su forma *pura*, incluso en los *jivanmuktas*. Sin embargo, yo dudo de esa afirmación sobre la duración máxima de veintiún días. Se dice que las gentes no pueden vivir si ayunan treinta o cuarenta días. Pero hay quienes ayunan más tiempo, por ejemplo, cien días. Eso significa que para esas personas todavía hay *prarabdha*.

“El samadhi se refiere a un estado de felicidad en el que el yogui se absorbe en el Uno. El autor describe el yoga y luego los medios para alcanzar el samadhi. Este capítulo contiene los versos más famosos: Atha yoga anusasanam (El yoga comienza con la disciplina) y Yogas citta vritti nirodha (El yoga es el control de los citta vrittis, es decir, los pensamientos y los sentimientos)”.

“El pasado es pasado, es futuro es incierto, solamente el presente está en nuestras manos. El mayor deber del hombre es vivir en el presente y compartir su alegría con sus semejantes. Francamente hablando, el ser humano es el más afortunado de todas las criaturas vivientes. Comparado con el cosmos entero, el hombre es tan pequeño como un átomo y todavía él puede comprender la magnitud y la inmensidad de la creación, que es realmente asombrosa. Él obtiene la inmortalidad al entender la unidad que hay entre el microcosmos y el macrocosmos. Como lo mencioné ayer, quien cultive la siembra del Amor en el campo de su corazón es un verdadero cristiano, sikh, hindú o musulmán; de hecho, es un verdadero ser humano en la Tierra. El hombre no puede existir sin amor, el principio de amor es HIRANYAGARBHA. Este hiranyagarbha está situado en el lado derecho del cuerpo humano y el corazón físico en el izquierdo. El corazón físico, en el lado izquierdo, va a ser dejado algún día por alguna u otra circunstancia. El hiranyagarbha localizado en el lado derecho del cuerpo humano, es siempre correcto, es inmortal, eterno y todo abarcante. Está presente no sólo en los seres humanos sino en los pájaros, las bestias y en todo ser viviente.

Sai Baba Discursos/https://www.saibabadice.org/

Los Vedas dicen: "Eswara Sarvabhuthanam" Dios esta presente en todos los seres. "Isavaasyan Idam Jagat" Dios penetra todo el cosmos.

Es amor lo que se origina de su Hiranya. Los tres principios de reacción, resonancia y reflejo se han originado en el hiranyagarbha."

Sai Baba Discursos

Incapaz de reconocer su verdadera identidad, el hombre está desperdiciando su vida yendo tras la búsqueda de placeres temporales, fugaces, transitorios y efímeros. Como les dije ayer, el oro pierde su valor, brillo e identidad cuando se mezcla con diferentes metales como la plata, el cobre y el bronce, así el corazón que puede compararse con el oro, pierde su valor, brillo e intensidad, como resultado de su asociación con los metales de los deseos mundanos, esta es la lucha presente hoy en el mundo. El hombre se comporta como un demonio, malo y bestial porque ha olvidado su naturaleza divina. El amor divino se origina de HIRANYAGARBHA. Este amor divino vive de dar y perdonar, mientras que el amor egoísta vive de recibir y olvidar. Este amor divino es esencial para el hombre.

Sai Baba / Discursos

Samadhi de Sri Aurobindo y la Madre

(Madre de Mona Sarkar:) "Es formidable. Su presencia vibra, concreta, en todo el Samadhi. Y Su influencia penetra y toca el ser central y despierta la conciencia a la vida espiritual. Incluso los agnósticos, los incrédulos, las personas de mala voluntad que vienen por curiosidad a visitar el Samadhi, regresan asombrados por una alquimia misteriosa y encuentran una paz interior, porque allí. Él derrama su paz y Su compasión constantemente. Esto es lo que los baña cuando pasan delante de él. Es una increíble actividad sobrecargada de su fuerza y su presencia."

Samadhi of Sri Aurobindo and the Mother

(Madre de Mona Sarkar:) “Cuando observo el Samadhi y veo lo que está sucediendo allí, me sorprende encontrar esta columna de luz deslumbrante que vibra con una energía y una fuerza transformadora. Se eleva así: (la madre hace un movimiento hacia arriba con las manos) con un esplendor y un brillo como una efusión de luz a lo largo y ancho del Samadhi. Es la Nueva Luz materializándose.

Por la noche, cuando todo está en calma, hay unas entidades que limpian este lugar de todo lo que la gente ha dejado atrás, todas las formaciones de falsedad, deseos, súplicas impacientes, todo tipo de quejas, malas voluntades y enfermedades, así como las fuerzas hostiles, y haz que este lugar sea pacífico y agradable. Purifican todo el entorno con tanto amor que se siente Su presencia”.

Samadhi of Sri Aurobindo and the Mother

(Madre de Mona Sarkar:) “Es él quien está allí – en el cuerpo divino – Él mismo divinizado, el representante de toda la humanidad, él quien, por Su propio esfuerzo, por su tapasya y por la sadhana que él ha hecho en Su cuerpo, ha hecho su cuerpo glorioso. Las realizaciones y las experiencias que Él ha tenido, lo que él ha acumulado en su cuerpo mediante este esfuerzo yóguico, ha cargado Su cuerpo con un poder transformador. Está cargada, cargada dinámicamente con una fuerza y una luz que se desborda; es esto lo que envuelve toda la atmósfera. Todo alrededor, es Su presencia. Perdura porque es la fuerza Supra mental y no muestra signos de disminuir. No puede.”

Samadhi of Sri Aurobindo and the Mother

(Madre de Satprem, 1963:) “Básicamente, ¡el verdadero poder del gurú es llenar los vacíos! Para ponerte en contacto: Cuándo estás en los planos superiores, para ponerte en contacto con lo más alto. O para ponerte en contacto con tu alma, tú ser psíquico interno, o para ponerte en contacto con el Supremo, pero eso no

lo pueden hacer muchos.

Eso es lo que vi cuando les hablé el otro día sobre lo que llamé un "baño del Señor". El ambiente estaba lleno, realmente repleto de una Presencia (ni siquiera puedes llamarlo una "vibración", es mucho más que una vibración: es una Presencia), pero cuando las personas entran, ¡no sienten nada! O si lo hacen, ni siquiera entienden, no corresponde a nada en su conciencia. Pero si concentro una vibración particular en su conciencia, los pongo en contacto con ella. Y de repente sienten algo, con la impresión de que es algo nuevo, ¡no es nada nuevo! Lo nuevo es su capacidad de percibir la cosa.

De manera general, así funciona: el Señor está en todas partes, Su vibración está en todas partes, pero lo nuevo es la capacidad de sentirlo o ser consciente de Él. Desde toda la eternidad Él ha estado allí, por toda la eternidad Él estará allí."

(Mona Sarkar:) "Madre, sabes que no he hecho pranam en la tumba [el Samadhi]; pero cuando veo a los demás haciéndolo pienso que soy un desgraciado y que no le rindo ningún homenaje. Pero Madre, nunca he sentido que deba hacer pranam.

(Madre:) No es una regla que uno deba hacer pranam[18]. Solo quien siente la necesidad de hacerlo, debe hacerlo. Es mucho más importante ser fiel al espíritu y a las enseñanzas de Sri Aurobindo y no hacer nada que sea contrario a sus enseñanzas, que postrarse ante una tumba".

Samadhi of Sri Aurobindo and the Mother

El siguiente poema fue escrito por Paramahansa Yogananda, cuyo legado ha contribuido en gran medida a establecer una visión de la vida mucho más íntegra, humana y espiritual. *Samadhi* es el estado de consciencia más elevado o iluminación, de acuerdo con la filosofía yóguica; en este poema el Maestro describe la gloria de este estado cósmico.

Desvanecidos los velos de luz y sombra, esfumado todo vapor de tristeza, Dispersado de las auroras de la vana gloria, Disuelto él sombrío espejismo sensorio. Amor, odio, salud, enfermedad, vida, muerte, Murieron, sombras falsas, en la pantalla dual. Olas de risa, abismos de sarcasmo, remolinos melancólicos, Se mezclaron en el vasto mar de la felicidad. Acallada ha quedado la tormenta de *maya* por la varita mágica de la honda intuición.

El universo, sueño olvidado, subconscientemente acecha. Listo para invadir mi recién despierta memoria divina. Vivo fuera de la sombra cósmica. Que no puede existir sin mí; Aunque el océano existe sin las olas. Estas no pueden subsistir sin él. Sueños y despertares, los profundos estados de Turia, Presente, pasado y futuro no son ya para mí. Si no un eterno presente y un devenir por todo. Planetas, estrellas, polvos de estrellas, tierra, Erupciones volcánicas de cataclismos finales, Hornazas de creación futuras, Glaciares de rayos X, inundación de electrones ardientes, Pensamientos de todos los hombres, pasado, presente, porvenir Cada hoja de hierba, yo mismo, la humanidad, toda partícula de polvo universal, Ira, codicia, bien y mal, salvación y lujuria, Todo lo trasmuté, todo lo asimilé. En el vasto océano de sangre de mi propio único Ser. Rescoldos de alegría que avivara mi celo. Encegueciendo mis llorosos ojos, Ardieron en llamas inmortales de dicha, consumiendo mis lágrimas, mis límites, mi todo. Tú eres yo, yo soy Tú, ¡Cognoscente, Conocedor, Conocido, todo Uno!, ¡Tranquila, inalterable emoción, eternamente viviente, paz siempre nueva!. Gozoso más allá de toda expectación imaginada, ¡*samadhi* feliz!. No en inconsciente estado. O anestesia mental sin regreso voluntario, *Samadhi* extiende mi reino consciente. Más allá de los límites en mi marco mortal al más lejano límite de la eternidad, Donde Yo, el Mar Cósmico, Contemplo al pequeño yo flotando en mí. Ni el gorrión, ni el grano de arena pasan o caen fuera de mi vista. Todo el espacio flota como témpano en mi océano mental, colosal recipiente, Yo, de todo cosa hecho, por la profunda,

larga y sedienta meditación enseñada por el Maestro, Viene este celestial *samadhi*.
Los móviles murmullos de los átomos se oyen; ¡la oscura tierra, las montañas y los valles, se licúan y mezclan!,¡fluyentes océanos tórnense vapores de nebulosas!. *AUM* sopla sobre vapores, abriendo prodigiosamente sus velos. Los océanos aparecen revelados en luminosos electrones. Hasta que al fin el sonido del tambor cósmico. Desvanece las materiales luces en rayos eternos. De la omnipenetrante felicidad.
De alegría vine, por la alegría vivo, y en sagrada alegría me confundo. Océano de la mente, bebo todas las olas de la creación. Los cuatro velos de sólidos, líquidos, vapores y luz, Se elevan libres. Yo mismo en todo, entro en el gran Yo Mismo; Partieron para siempre las ágiles y centelleantes sombras de la Mortal memoria. Integro en mi cielo mental, abajo adelante y muy alto arriba. La eternidad y yo, un rayo unido. Una pequeña burbuja de risa, yo me he vuelto el mismo Mar de la Alegría.

Paramahansa Yogananda

Yogananda enseñaba a sus discípulos la necesidad de la experiencia directa de la verdad en oposición a la fe ciega. Decía que «La verdadera base de la religión no es la fe, sino la experiencia intuitiva. La intuición es la capacidad del alma de conocer a Dios. Para saber lo que es realmente la religión hay que conocer a Dios».

Yogananda describe cómo fue su primera experiencia de Samādhi, o supra consciencia, en el capítulo 14, titulado «Una experiencia de conciencia cósmica». Por ejemplo, al empezar a ver por primera vez a través del simbólico «tercer ojo» del espíritu, relata que podía ver en todas direcciones, no solamente hacia adelante, sino también por los lados, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, pudiendo además ver a través de los objetos sólidos como paredes, etc.

Para alcanzar y experimentar este estado de Samādhi sería necesaria la cesación absoluta de todo movimiento y actividad del cuerpo, parándose la respiración, la actividad cerebral, y el metabolismo, con lo que se produciría la desconexión total y absoluta con el mundo exterior y con lo que nos ata al mismo, el cuerpo, que a su vez limita y ata nuestra conciencia, que, una vez libre de la limitación de la conexión con el cuerpo podría ampliarse de forma inconcebible.

Yogananda llama a este estado corporal (llamado samādhi en yoga), «animación suspendida», que sería una especie de «muerte reversible o temporal», en que el cuerpo está totalmente muerto, pero la consciencia totalmente despierta, expandiéndose sin límites de forma inimaginable hasta hacerse una con Dios. El universo se siente entonces como el propio cuerpo. Este estado solo se alcanzaría después de varias vidas de práctica de la meditación.
Primeramente es una experiencia esporádica e incontrolada (savikalpa samādhi), similar a los trances místicos de santa Teresa de Ávila, san Juan de la Cruz y otros místicos de otras culturas religiosas. Tras larga práctica adicional finalmente se conseguiría el control total *(nirvikalpa samādhi)*, pudiendo entrar y salir de este estado a voluntad.

Este estado habría sido alcanzado por pocas personas, entre las que Yogananda cita a Jesús y a Krisná a quienes consideraba los más altos maestros y yoguis de Occidente y Oriente respectivamente. Jesús —según el *Evangelio de Acuario* (libro escrito en 1908 por el escritor estadounidense Levi Dowling [1844-1911]) y otros— habría viajado a la India entre los 14 y 30 años, habría aprendido y practicado meditación con los más altos yoguis y gurús, y habría alcanzado el grado más alto, el grado de «Cristo».

Enseñó que el *kriyā yoga*, y otras prácticas de meditación, ayudan a las personas a alcanzar esa comprensión, que llamó *self*

realization (en inglés ‘darse cuenta de sí mismo’, siendo *realize:* darse cuenta’), que en español se ha copiado como «auto-realización».

Yogananda enseñaba a sus discípulos la necesidad de la experiencia directa de la verdad en oposición a la fe ciega. Decía que «La verdadera base de la religión no es la fe, sino la experiencia intuitiva. La intuición es la capacidad del alma de conocer a Dios. Para saber lo que es realmente la religión hay que conocer a Dios».

Las experiencias estáticas y espirituales, como el Samadhi, que en esencia no es una experiencia ya que el experimentador desaparece, son cercanas a la proximidad de eventos de Tipo extraterrestre, la humanidad entrará en Éxtasis por la proximidad de las naves de tipo E.T., muchas de estas vibran en frecuencias altas y las personas en su cercanía entrarán en Éxtasis[19] como el Samadhi o experiencia de arrobamiento.

> “El Karma es todo lo que has fabricado en tu vida, todas las vidas influyendo las demás”, cuelga del Futuro y veas con claridad el pasado.
>
> D.K.

Samādhi en (pali y sánscrito: समाधि), en las escuelas de budismo, hinduismo, jainismo, sijismo y yoga, es un estado de conciencia meditativa, en realidad es la consecuencia del silencio, cuando se entiende esto es oro. En el budismo, es el último de los ocho elementos del Noble Óctuple Sendero. En la tradición de Ashtanga Yoga, es el octavo y último miembro identificado en los Yoga Sutras de Patanjali.

En los sutras budistas más antiguos, en los que se basan varios

maestros Theravada occidentales contemporáneos, se refiere al desarrollo de una mente luminosa e investigadora que es ecuánime y atenta. En las tradiciones yóguicas y la tradición de comentarios budistas en la que se basan el movimiento birmano Vipassana y la tradición del bosque tailandés, se interpreta como una absorción o trance meditativo, alcanzado mediante la práctica de dhyana.

Sarbacker, Stuart Ray (2012), Samadhi: The Numinous and Cessative in Indo-Tibetan Yoga, SUNY Press, ISBN 9780791482810

"Lo más importante es tener interés *en nada*, la nada se logra, no haciendo nada, la nada sirve de nada".

"La dama escarlata es un permiso del posible, sea loco, la suerte es tanto lo que se te permite como lo que te atreverás a hacer".

Andre Malbi

E
l loco

El Loco es un personaje fuera del tiempo, vagando libremente con todos los elementos naturales en su bolsa. Se encuentra tanto al principio como al final del mazo de cartas de Tarot, que

representa un círculo enorme de experiencias y eventos, tanto buenos como malos. Esta figura es una de las 78 cartas que componen el Tarot, y pertenece a los 22 Arcanos Mayores que a menudo se numeran como 0 o XXII. Sin embargo, en las barajas de Tarot destinadas a los juegos de cartas tradicionales, el Loco no está numerado ya que es único en sí mismo y no es una de las 21 cartas de triunfo.

La carta del Loco se titula Le Mat en el Tarot de Marsella y Il Matto en la mayoría de las barajas de Tarot en italiano, términos arcaicos que significan "el loco" o "el mendigo". Es posible que estén relacionados con la frase "jaque mate", utilizada originalmente para referirse a las cartas del Tarot en los juegos.

Otro aspecto interesante del Tarot es su representación de diferentes estados de conciencia en relación con la estrella Sirio. Entre todas las cartas, la que más llama mi atención es la de Los Enamorados, que simboliza la búsqueda del amor arquetípico. En esta carta, la sabiduría es la que elige al joven, y no al revés. Sin embargo, al final, el joven se casará con la sabiduría sin saberlo, como una novia, ya que los papeles en este infortunio están alterados.

Finalmente, la muerte es considerada como un estado modificado de conciencia, una amiga en lugar de un enemigo. Este es un concepto interesante que invita a reflexionar sobre la vida y la muerte como dos aspectos complementarios de la existencia.

En las primeras barajas de tarot, el Loco suele representarse como un mendigo o un vagabundo. En la baraja de tarot Visconti-Sforza, el Loco usa ropa andrajosa y medias sin zapatos, y lleva un palo en la espalda. Tiene lo que parecen ser plumas en el pelo. Su barba rebelde y sus plumas pueden

relacionarse con la tradición del hombre salvaje o woodwose. Otra imagen italiana temprana que se relaciona con la tradición es la primera (y más baja) de la serie de los llamados Tarocchi de Mantegna. Esta serie de grabados que contienen imágenes de roles sociales, figuras alegóricas y deidades clásicas comienza con Misero, una representación de un mendigo apoyado en un bastón. Una imagen similar está contenida en el Hofämterspiel alemán; allí se representa al tonto (en alemán: Narr) como un hombre descalzo con una túnica, aparentemente con cascabeles en la capucha, tocando una gaita.

"El loco, también representa el aspecto especular de la creación."

Fuentes:Talia Felix, "The Cartomancer's Key"
Bill Butler, *Dictionary of the Tarot*. (Schocken, 1975; ISBN 0-8052-0559-4).
Hofämterspiel images, accessed April 9, 2008.

El Tarot de Marsella y las barajas relacionadas representan de manera similar a una persona barbuda que lleva lo que puede ser un sombrero de bufón; siempre lleva un bulto de sus pertenencias en un palo (llamado fardo) colgado de la espalda. Parece estar siendo ahuyentado por un animal, ya sea un perro o un gato. El animal se ha desgarrado los pantalones.

El animal seguramente enorme como un perro monumental, quizás al estilo del perro príncipe, también de enorme estatura de nombre al estilo de Eduardo de Woodstock, con respecto a este hombre: Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí; pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí.

Juan 14:29-31

En la baraja Rider-Waite y otras barajas esotéricas hechas para la cartomancia, el Loco se muestra como un hombre joven, caminando sin saberlo hacia el borde de un precipicio. En la baraja Rider-Waite Tarot, también se le representa con un perro pequeño. El Loco sostiene una rosa blanca (un símbolo de la libertad de los deseos más bajos) en una mano y en la otra un pequeño paquete de posesiones, que representa el conocimiento colectivo sin explotar

En el tarot de Papus, aparece la letra O, en su cabeza o la sigla Ou, cuya representación es la pulgada número 28 de la regla de albañil más antigua del mundo, el codo sagrado egipcio. Figura al carácter egipcio con forma de gorrión su sonido es Ou.

En la baraja de Marsella y en otras barajas similares, El Loco es representado como una persona barbuda que lleva un sombrero de bufón y siempre lleva un fardo con sus pertenencias colgado en un palo en su espalda. A menudo se le muestra siendo perseguido por un perro o un gato, quienes han rasgado sus pantalones.

"Nos curamos a nosotros mismos, de lo que nos hicimos, seguramente interviene alguna mujer madre en el proceso".

En la baraja Rider-Waite y otras barajas esotéricas creadas para la cartomancia, El Loco es representado como un joven que camina sin darse cuenta hacia el borde de un precipicio, llevando un pequeño paquete de posesiones en una mano y una rosa blanca en la otra, que simboliza la libertad de los deseos mundanos.

"Esta vida única, la vamos a cuidar como única".

Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó, diciendo: ¡Ayúda{me,} oh rey señor mío!.

2 Reyes 6:26

Yo fui joven, y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan.

Salmos 37:25

En Ciudad Juárez, 1911, se dio la batalla que lleva su nombre, donde el sargento *buenavista* y el cabo *Chingatumadre* tuvieron que defenderla disparando pitidos certeros al corazón del teniente *bombarda* (conocido como bubalú), cayendo el muerto, pudiendo de esa manera liberarse del tiempo contenido y siendo por fin libres de todo mal. En Beirut, 1976, se volvió a tocar el mismo toca disco y se volvió a repetir el LP, pero esta vez los autores se llaman sargento de 1º *Gargantua* y teniente *enclenque*, los resultados fueron los mismos, hijos asesinando a sus padres y padres protegiéndose de ser asesinados fucilando a sus hijos. La misma cantinela el mismo LP, siendo cazados por lo que saben o por cualquier excusa. El universo es un gran Lp, que se repite cada vez que uno dice una palabra, todos nuestros ayeres estuvieron primero, en nuestra boca la traicionera y maligna que le da manija a la canción o recitación repetitiva.

- Algo que nunca comente, “lo que nos va a comentar ahora Arturo Frame es importante”, entraron a robar a casa volaron una caja fuerte enorme que tenia en el medio de la sala de estar con libros y papeles importantes de todos los libros que junte en mi vida solo uno sirve, después de coleccionar libros, llegue a tener más de 8 mil en casa pero solo me quedaría con uno solo y de ese libro sobraban páginas 999, o 998 quizás solo una pagina sirva de ese libro. El futuro se encuentra en el pasado y abajo es arriba, así como adentro es afuera.

-Una vez tuve mucho pero mucho frio en estado paradojal y

alucinógeno de tipo Epifanía, empezó por mis pies que se llenaron de fuego azul que quema con frio extremo, volví a mi cuerpo y tiempo regular solo para descubrir que mi cuerpo no era mi cuerpo si no que mi cuerpo era de oro, creamos con la palabra *abracadabra*[20] uno crea con la palabra.

R
eflexiones

-Jose Argentino, le pregunto a Arturo ¿cuál es el significado real de la Exégesis?, ya que esperamos al salvador del mundo y primer Adán como primer arquitecto, nuestro señor Jesús, nuestro salvata que volverá a traer la nueva buena y seremos uno con él, seremos en su cuerpo.

Sobre el nombre de Jesús

Jesús es un nombre propio masculino teofórico de origen arameo (ישוע Yēšūa - יְהוֹשֻׁעַ Yehōšūaʿ) y se ha extendido a la cultura occidental debido a la influencia del cristianismo, siendo el nombre de nacimiento de Jesucristo, el cristianismo fue el gran heredero del mundo Romano.

Jesús significa "Yah es salvación" Yah es un apócope para Yahveh, nombre propio más frecuente en el Tanaj para Dios en el judaísmo, y por extensión en las religiones judeocristianas. En algunos sectores se utiliza Yeshúa, siendo este una posible transcripción fonética, aunque es incierto y depende de la reconstrucción de varios dialectos hebreos antiguos. Mientras la literatura rabínica del Talmud y la ortografía hebrea moderna se usa Yeshu (ישו Yēšū). Yeh es el

prefijo indoeuropeo para la luna, de ahí el nombre hebreo de la ciudad de la luna Yehrico (en hebreo יְרִיחוֹ). El pelicano con su sangre nos limpiará de nuestros pecados. Existe una relación de la humanidad con la estrella Sirio y su principal dador de vida Jesús, de la estrella Sirio surgen hilos de amor sabiduría que llegan al planeta como hilos dorados y posibilitan la ascensión colgando de las estrellas.

El sol de nuestro Sol, es el Sol Sirio.

“El señor volverá en su Asno dorado de Oro, descomunal, el cual mostrará sus dientes rectos y su boca solo dará la verdad y será justo con los justos e implacable con los que no lo son”.

Yesu, es un espejo de nuestros más grandes anhelos y temores, ya que el Salvata, tendrá su Parusía, “Advenimiento glorioso de Jesús al final de los tiempos". No como cordero, sino como juez. Yah es salvación, la luna es salvación ya que Yah -Yeh son prefijos indoeuropeos para el nombre de la luna, al igual que Aah, ḏḥwtj el dios Thot en su aspecto lunar calendario, la luna es el gran espejo donde el mundo se mira. En el budismo Bon, **Bon**, también escrito **bön** (tibetano: བོན་, Wylie: *bon*, dialecto de Lhasa AFI: pʰœ̃), los figurines de Bodhisattva, los futuros budas de compasión que poseen un solo cuerpo de luz de oro por toda la eternidad, reencarnan en su mismo cuerpo, llevan colgados a la altura del corazón espejos circulares mágicos a la altura forma del *corazón de la luna*, que en su especulo brilla por sobre toda la realidad, ya que estos los Budas ven de manera refleja la realidad.

> “De ahí que al Buda se lo llame, el ausente, ya que el ego se disolvió totalmente en la vacuidad fundamental, samadhi”.

Bodhisattva es un término propio del budismo que alude a

alguien embarcado en el camino del Buda.

El término griego exégesis, La exégesis (/ˌɛksɪˈdʒiːsɪs/ EK-sih-JEE-sis; del griego ἐξήγησις, de ἐξηγεῖσθαι, "conducir") representa, de forma gráfica, una explicación o interpretación crítica de un texto. En el caso de la exégesis universal y el universo visto y entendido como un conjunto de Biblos, libros, será su interpretación la de una biblioteca universal como la soñada por Jorge luis Borges, la Infinita Babel.
“El conjunto general y episcopal de arquitectura, conjunto humano, que por supuesto serán personas interesadas en el gremio y estás como libros, Biblos conjunto de libros, que en todos los casos serán quemados en la fraga ambigua del tiempo”.

El tiempo, que no es otra cosa que una simulación, ya que siempre es ahora, sé perpetua en lo sucesivo, como una cantinela que se repite una y otra vez, de manera no igual, no es simétrico, pero si de forma regular, en sí el universo desdibuja su Perversión, del latín pervertĕre (volcar, invertir o dar vuelta), su música primordial.

El universo como un conjunto de libros posee en sí mismo el manierismo de la permutación que, al finalizar alcanzando su clímax, vuelve a empezar en una recapitulación sublime de lo ya vivido.

La reencarnación es una rueda que se repite al igual que el universo se repite, de maneras siempre simuladas, pero agobiantes, “una sublime recapitulación de lo ya vivido, en ambos casos, la cuerda está dada por se habla.

El término se aplica tradicionalmente a la interpretación de las obras bíblicas. En el uso moderno, la exégesis puede implicar interpretaciones críticas de prácticamente cualquier texto, incluidos no solo textos religiosos, sino también filosofía,

literatura o prácticamente cualquier otro género de escritura. La frase exégesis bíblica se puede usar para distinguir los estudios de la Biblia de otras explicaciones textuales críticas.

El sentido de exégesis que he aplicado en mis estudios fue dirigido al tiempo, y su rodamiento…

-¿Qué es el tiempo Arturo para ti?.

-Te comentaré una experiencia que tuve como el Arquitecto Diego Kurilo mi parónimo, y usaré este cuento para contestarte esta pregunta que a mi entender solo puede ser anunciada desde la geometría plana.

“La forma universal bien podría tratarse de un gigante cono truncado o silla de montar plana, una parábola o conjunto de ellas”, si el universo es plano donde la información se encuentre enmarcada en la superficie de un agujero negro con aplicación de información de unos y ceros, estos estarán engarzados en posiciones geométricas como mallas de tipo hexagonal u octogonal, esta planimetría carecería de número 3. Ya que el mismo es falso.

Me encontraba en el año visceral/bisagra y antipolar de 2013, en el lugar donde veo pasar mis tardes, cuando una noche [No parecería existir azar en esto, ni en ninguna otra cosa], una fuerza, me despierta a la hora pendular de 3:14 hs de la madrugada.

Como si fuera una marioneta, un golum o mejor dicho un Karaguiosis, (en griego: Καραγκιόζης, turco; Karagöz) es un personaje del folclore griego, emparentado con el turco Karagöz, sobre el teatro de sombras negras y largas como pesuñas. Estos personajes grecos turcos de importación, ya que llegaron a Anatolia desde la tierra del barro negro, Egipto, literalmente Hout Ka-Ptah (ḥwt-kꜣ-ptḥ), que quiere

decir “Casa del ka [espíritu] de Ptah”, Dios de la arquitectura.

El nombre Anatolia deriva del griego ἀνατολή (anatolḗ) que significa «el Este» o más literalmente, «amanecer», comparable a los términos derivados latinos «levante» y «oriente».

El raud danzante de la noche levanto en mí, el saber puesto andar en la casa, salí vestido a mi sombra para poder observar el oriente que se manifestó como una paraplexia, dejándome perplejo al salir.

Vi por el rabillo del ojo un círculo de orientes universales de enormes dimensiones, de pupilas negras y oscuras, un caldo espeso y menudo difícil de digerir un disco como los mencionados por Marcelino en su libro Rerum gestarum libri XXXI (conocidas en español simplemente como Historias) fue escrita en Roma como una continuación de las Historiæ de Tácito en prosa rítmica.

Este disco, cuya negrura opacará las sucesivas noches de mi vida, fundamentalmente por la reflexión final sobre el tiempo, me dirigió la quijada descomunal hacia su saber voluntad, a la manera del Sol negro alquímico, o sol en la noche, cuyo lectura preferencial y amónica en referencia a Amón el oculto, será en su numen.

Dicho Orbe cuyo diámetro tan mayúsculo podría verificar ciudades como “Laputa, ciudad voladora de la fabulosa de los viajes de Gulliber” parte de la cuerda de la misma quedaba oculta en las arquitecturas circundantes de una ciudad en decadencia como mi Buenos Aires, decadencia marcada por la mala administración de la república.

Las ciudades en las alturas no son nuevas en nuestro planeta, ya que desde tiempo antiguo nos recuerdan los Vedas que los Vimanas funcionaban a mercurio líquido y el atanor del viejo

diablo doblaba la esquina de cuando en cuando mirando la doncella y su falta de sombra, aquella de belleza extrema y sonrisa divina. Del barrio de parque Chacabuco, Buenos Aires, me guío como una marioneta a una columna corintia de luz, un cilindro de color amarillo carmesí y entrando yo en el contenedor, me jalo hacia arriba como luz viva y consciente, proyectando en mí un sabor amargo posibilitando la apoteosis del geómetra, ya que mi profesión es la arquitectura, me transporto a las alturas al igual que los profetas de la antigüedad., que en la mayoría de los casos no eran conscientes del acto o la trama teatral en la cual participaban para bien o para mal.

"Pude recuperar el humor sano y el juicio consciente dentro del círculo negro, dialogar con una figura vaporosa con forma de remolino de fuerza infinita, en la antigüedad se los llamaba dragones como el Dragón de fuego de tantas culturas, también hombres sabios con cuerpo de Dragón".

Sobre los Becerros, El dragón de fuego, es una obra de teatro en tres actos y un prólogo, divididos en nueve cuadros, de Jacinto Benavente, estrenada en 1904. En el imaginario Reino Oriental de Nirvan, el Rey Danisar, de débil personalidad, se ve incapaz de gobernar adecuadamente e impedir las intrigas de la corte. Al país llegan aventureros procedentes del Reino europeo de Silandia que se infiltran en la Corte para hacerse con las riquezas, con la aquiescencia del Rey, pero frente a la oposición de la Reina Dasarata y del pueblo nirvanense.

El reino de Silandia al igual al de Magonia está oculto en las nubes. Aparece solo cuando es necesario robar algo, personas o cosas materiales.

Sobre los Dragones, según Borges: El Dragón posee la capacidad de asumir muchas formas, pero estas son inescrutables. En general lo imaginan con cabeza de caballo,

cola de serpiente, grandes alas laterales y cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Se habla asimismo de sus nueve semblanzas: sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la del camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, las plantas de sus pies a las del tigre, y sus orejas a las del buey. Hay ejemplares a quienes les faltan orejas y que oyen por los cuernos. Es habitual representarlo con una perla, que pende de su cuello y es emblema del sol. En esa perla está su poder. Es inofensivo si se la quitan.
La historia le atribuye la paternidad de los primeros emperadores. Sus huesos, dientes y saliva gozan de virtudes medicinales. Puede, según su voluntad, ser visible a los hombres o invisible. En la primavera sube a los cielos; en el otoño se sumerge en la profundidad de las aguas. Algunos carecen de alas y vuelan con ímpetu propio. La ciencia distingue diversos géneros.

El Dragón Celestial lleva en el lomo los palacios de las divinidades e impide que éstos caigan sobre la tierra; el Dragón Divino produce los vientos y las lluvias, para bien de la humanidad; el Dragón Terrestre determina el curso de los arroyos y de los ríos; el Dragón Subterráneo cuida los tesoros vedados a los hombres. Los budistas afirman que los Dragones no abundan menos que los peces de sus muchos mares concéntricos; en alguna parte del universo existe una cifra sagrada para expresar su número exacto. El pueblo chino cree en los Dragones más que en otras deidades, porque los ve con tanta frecuencia en las cambiantes nubes. Paralelamente, Shakespeare había observado que hay nubes con forma de Dragón (*sometimes we see a cloud that's dragonish*).

Jose luis Boges

“Entre la piel del hombre y su carne, la patata y su piel se

encuentra la carne roja de piel propia de los demonios. El hombre, en una búsqueda desmesurada por entender sus símbolos siendo el mismo símbolo central de lo universal, va aproximándose al momento de su muerte que sucedió en el pasado, de manera prematura busca su muerte, sin el saberlo".

El vapor y el tiempo y el remolino de vaporosa luz, me preguntó si pude resolver el tiempo, el cual con los años pude, el tiempo es número y número, todo lo que lo imaginable e inimaginable contiene, cualquier cosa que hagamos en nuestro futuro que ya está escrita, una manicura de muchas vidas describiendo símbolos en muchas vidas, el círculo de la vida no es más que un plano de arquitectura creado en el ahora por nosotros mismos, toda perversión fue puesta ahí por nosotros.

De vida física a vida física vas colocando en la rueda todo símbolo (a veces perverso, pervertido), de lo que se encuentra detrás del espejo de las apariencias, para descubrir que el eje rector es, sos solo vos. No habiendo nada afuera ni nadie. Todo nuestra exterior es símbolos de nuestro interior.

Recuerdo que mi padre como último regalo me legó su reloj de oro presidente, y un libro de 333 páginas sobre el yoga de los sueños y el número de *sivaivi*[21], el cual poseía un boleto capicúa de numeración: 32523, de este número puede y debe ser reducido a 32523 minutos es igual a 3 semanas, 1 día, 14 horas, 3 minutos, visto en espejo 31415951413 CAOS 999. El tiempo corre al revés y tú eres tu padre y tus hijos.

Gracias a que la reina dejo el espejo de tu mundo roto, pudiste salir de la oscuridad, para bien o para mal, el espejo roto te expulso de la eternidad.

E

l Argumento de este libro, argucia argumental, la artimaña.

Con un fuerte componente autobiográfico, el Arquitecto Diego Kurilo en el evangelio según Arthur Frame, su paráfrasis no su Nemesis, trata de explicar sus experiencias metafísicas sobre una parte disgregada y maltratada de sí mismo, un personaje fragmentado llamado Arthur Frame, [Su significado simbólico

es Fuerte como un oso, y Frame es Marco, recuerdo que para Dalí eran más importantes los marcos que el telar.] Quién tras una juventud en la que forma parte de la contracultura y cultura Posmoderna de tipo Flatland, superflat de las décadas de 1980 y 1990 en Argentina., es arrojado a una búsqueda teológica tras ser alcanzado por vivencias ufológicas y cosmogónicas como el Samadhi y el ECM además de la apoteosis del láser, que él mismo de algún modo identifica con una fuente divina de conocimiento o mente universal (un aspecto elevado del él mismo), la cual llama Pacha Mama.

Arthur Frame se embarcará entonces en una búsqueda en la que asume que algún día encontrará algo "real" si tan solo lo busca lo suficiente, articulando y variando sus creencias una y otra vez, sin dejar de hacerse preguntas para alcanzar un modelo mejor mientras escribe su Exégesis: una mezcla entre sus propias ideas —a veces realmente muy "ciencia ficción"— y fuertes influencias del misticismo cristiano y conceptos gnósticos, permutados por la propia naturaleza de la realidad.

Cuál es la pregunta por antonomasia en el libro, "El evangelio de Arthur Frame". ¿Cuál es la naturaleza de la realidad?. El BAD painting y el simulacionismo como el Neo Pop, son o fueron más bien vanguardias sobre la naturaleza poética y estética de la realidad, realidad no ética, que no es más que un cuento mal escrito de una realidad basada en el láser de magnesio y láseres de berilio u otros, la humanidad toda será salvada por cañones de psiconeutrones y la psicodelia en forma de pastilla de amianto con formas de corazón que posibilite el despertar cerebral máximo, ya que el ser humano no usa el 100% de su capacidad cerebral, sino un mínimo de un 10% por cierto, por esta carestía no es imposible ver más y más allá y entender la realidad en su totalidad manifiesta, representada simbólicamente con un conjunto de engranajes infinitos, no basta con decir que la realidad es holográfica, o Ultrónica, sino que esta realidad surge de nuestro interior, desde el corazón

del salvata último nuestro pelícano que con su sangre purifica, con su cuerpo de oro recrea la realidad, surgen rayos finos de su interior dando forma al tiempo, creando la realidad holográfica desde su corazón amoroso, estos rayos positrónicos, dan vida a la forma (Siempre irreal) pero solo como una recreación de un libro infinito bidimensional integrando un mundo 3D, y 4D, desde unas hojas como libros planos que al moverse de manera ultrarápida (ultron) crean la tridimensionalidad, participaremos de la holografía universal y bautismo de las gotas de lluvia de la reescritura de la ópera escrita para ser cantada en espejo posibilitando la apertura de la puerta secreta que conduce a la sala de los silencios.

Sobre los cerebros *positronicos* integrados en la mente universal.

EL TIEMPO SE COMPORTA COMO UNA MATRIZ POSITRONICA CRISTALINA O TIEMPO CRISTALINO, BASADO EN LA CUASI-SIMETRIA NÚMERICA 3,14/413

Si el tiempo y el anti tiempo fueran absolutamente simétricos, no se saldría del Samadhi jamás, quedando uno atrapado en la oscuridad para siempre, se sale de la eternidad porque existe una brecha creada por nuestra salvadora, la sabiduría hecha carne, Sophia.

Ruedas grandes con engranajes de acídenles temporales o rieles de información, contienen a ruedas chicas, cuando se termina la rueda, uno habla, se vence la rueda. La clave es siempre es ir hacia arriba 200 metros más en la cumbre escarlata para tapar esa boca parlanchina de tanto mal.
De simetría aparente (asimetría de la información) el primer Adán, es el encargado en este universo de la salvación de las almas y posibilitando el encuentro entre los gemelos álmicos de silicon, un hombre y su gemela gnóstica hembra, producto de la rotura del tiempo, el cual fue separando

partes de nosotros mismos y alejándonos de la verdad simulada en la cual nos encontramos, el tiempo es un cristal que tiende a su permutación, un cristal en el ahora. Un cristal en la mano.

El cerebro positrónico es la mente en su conjunto de partes o nodos como mojones de la información, un artefacto tecnológico del cual somos una emergente. Encerrados aquí, por propia voluntad, como consecuencia del deseo de vivenciar la inmortalidad, la cual maldecimos ahora, hemos tomado de esa bebida divina, y maldecimos ahora, la consecuencia, la sangre de un ser inmortal o sangre azul. El cerebro positrónico fue previsto y concebido como una visión de una posibilidad real por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, no dándose cuenta él, que el universo holográfico y numeral que se arremolina en vectores de tiempo opera como una unidad central de procesamiento (CPU). Algunos lo llaman inteligencia viva, o Mente universal, el nombre dado en los upanishads hindúes. Según la tesis sobre el cerebro positrónico de Asimov, "resultaría difícil admitir que unas antipartículas como los positrones pudieran interactuar con la materia normal (el platino que formaba la malla cerebral) sin destruirla instantáneamente. A pesar de ello, la expresión tuvo éxito, siendo empleada no solo por el propio Asimov en todos sus relatos de robots, sino también por otros autores, siendo hoy en día todo un clásico en la literatura del género, además de una muestra de real, el universo está moldeado por el cerebro de positrón".

"El gran salvata, tiene la posibilidad de la transmutación temporal de tiempo en espacio y espacio en tiempo, existen lugares en la tierra como portales magnéticos psíquicos que permiten la transmigración álmica de tiempo y espacio, ellos

fueron puestos ahí por la mega inteligencia creadora o Gran Pelicano, en su ciudad circular existen en el centro de su gran laberinto, ya que el mundo es círculo, él ha colocado puertas para tal fin siendo el mismo un fin. Estas puertas, que conducen a Shamballa y al Kaos supremo, poseen llaves sonoras para dos, que serán abiertas en silencio.

"La puerta roja de la cual nada puede decirse".

L
a aparición de la Herma

En la Antigua Grecia, un herma (en griego antiguo ἕρμα, plural ἕρμαι hermai) era un pilar cuadrado o rectangular a la

manera de mojón de piedra, desde el cual se delimitaban caminos y terrenos, comúnmente estaba realizado en terracota o bronce —el estípite— sobre el que se colocaba un busto, normalmente el del dios Hermes, habitualmente con barba, signo de fuerza física, y cuya base se adornaba con un falo en erección, en ocasiones manos, símbolo de masculinidad y de disposición a las armas, en el caso de las manos se las colocaba en la hermas para poder dejar ofrendas de los caminos comúnmente higos.

Se discute si se le llamaba así bien porque la cabeza de Hermes era la más común o por su relación etimológica con la palabra griega ἕρματα (‘bloques de piedra’), pues originalmente no hacía referencia alguna a Hermes.
Los bloques de información cuántica - tiempo cuántico y anti tiempo, se comercializan en la forma habitual de paleta de carne de oro, es una alegoría todo esto, de un hecho real que ha conformado al hombre, el comercio del orialco[22], con diferentes tipo de impureza.

En el banco central de las edades se mantiene secretamente a la vista y en la forma de un conglomerado de símbolos el prêt-à-porter de la moda de la victoria, por su puesto todo esto quedo plasmado en el logo de la academia de geometría de Leonardo da Vinci, vencerás en la trama de la información. Tendrás que elegir el segundo que sos capaz de pagar para triunfar. La cual es una torre en llamas entretejida en el ahora, la portadora de la verdad en su mano sostiene el cubo y el círculo en su mano izquierda posee la cuadratura del círculo.

“Todo arte auténtico es simbólico”.
“La esfera, el círculo, el cubo, la rueda, es uno de los símbolos básicos primarios de todas las culturas que por irradiación ilumina desde su centro inmóvil”.
“Toda nación y hombre es parte de este rodar en la manifestación universal”.

La rueda del samsara, se repite cuando uno habla, produce la muerte de nuestro padre e hijos, (muere el padre y el hijo) nuestro mito primario “Edipo” es el reconocimiento de este hecho fundamental, Edipo se produce como realidad manifiesta en el buscador.

“La única asignatura que tendremos que pasar es la de la vida”.

Andre Malbi

-Jose Argentino: ¿Qué carajo es el gran triángulo isósceles de las alturas, el ojo en las alturas?.
Mira, yo no creo que en las alturas haya algo, o en todo caso creo en el gran triángulo, lo comentado por Arthur Frame, y sus caminos misteriosos… La verdad nadie sabe que se debe hacer con el hacer, ya que haces y permaneces encerrado en ti mismo en una rueda o algo..
¿Me estás jodiendo, no?
No, -dijo Arthur.
El gran terapeuta, el triángulo grande isósceles, ¿se ha autocreado?.
Los arcontes creen que sí, y los argonautas que no.
¿Es una forma de enigma o algo a descubrir?.
-Solo el Gran triángulo isósceles lo sabe… Se echaron a reír.

Lo más importante es entender, que no hemos caído en el error y descendido a la mundanal vida de hombre vulgar por un mandato superior, sino por considerar al mundo natural real, cuando solo es la expresión de nuestros deseos manifiestos más primarios, cualquier cosa que sueñes y más si lo acompañas con la palabra se convertirá en tu realidad, el libro infinito del mundo, es un libro que se lee día a día con tu sueño e intención, [El universo escanea lo que piensas y sientes, la CPU y el transistor ven a través de tu piel, camina con los pies en las

estrellas]. La palabra crea es una cantinela universal, algunos la llaman Abracadabra, y, por lo tanto, el universo surge de tu interior, no a través de la mente, si no atreves del corazón amoroso del buscador, de tu corazón recreas el mundo, y pasas a ser el punto central de lo real, en consecuencia habitas y cohabitas tus sombras que son literalmente tu imaginaria, "nadie puede imaginarse lo inimaginable", y nadie puede imaginarse o pensar la no existencia, la ausencia es algo… La existencia es contraria a la no existencia, inclusive el vacío es algo por qué posee nombre, lo que no posee nombre es real. Ya que no se puede deconstruir la no existencia.

El chip cuántico de cristal de tiempo, se encuentra saturado por tu mala madre, deja de chingar a la madre y vive libre..

Camino a pie, piénsate tan libre como el mago más libre que haya existido y serás libre…digamos que el ordenador de tubos de vacío que forma la realidad, es lo suficientemente tonto para no contradecirte, no hay ley que prohiba que seas libre. Lo comentado por Arthur Frame, es que la realidad está formada por tubos de vacío, y placas de amianto donde los chip cuánticos organizan el tiempo y el anti tiempo, somos el resultante de un ordenador, creado por nosotros mismos, por aspectos de nosotros elevados que se manifiestan como el gran ordenador, en determinado momento del ahora se pincha el ojo de Horus como constatación del viaje en el tiempo, y empieza el quemado de carne en la parrilla de la vanagloria de darse cuenta que fuimos nosotros los que colocamos todas nuestras perversiones ahí, todo el mal fué puesto ahí. Siempre fuimos quemados en el ahora en un repetición sin fin, una sublime recapitulación de lo ya vivido. El computador recalienta los circuitos y rechina los dientes cuando tomas conciencia que estas viajando en el tiempo. Todo es especulo es su rechinar dental, te colocan la etiqueta de en

venta, cuando vales algo, lo más importante no valer nada no se cosa que te vendan.

Cuando descubres que el espejo está roto, te das cuenta de que siempre estuvo roto, lo importante es no hablar.
Cuando comentas sobre la belleza y la torre, muere tu padre y tu hijo, es una perversión que se cura subiendo la montaña hacia lo alto…200 metros nada más. Vi la escultura de mármol en la piel de mi padre.

“El tiempo es una ilusión, siempre es ahora en su cristalización”.

“El cristal con que nació el mundo, quedo impreso en las manos del hombre”.

-El demiurgo, lo comentado por Artur Frame, dentro del concepto de las religiones gnósticas.

El demiurgo (en griego: Δημιουργός, dēmiurgós), ¿un hotel de paso?, ¿hasta cuando?, ¿hasta dónde?. En la filosofía de Platón, el dios creador organiza y manifiesta la realidad, era considerado un dios creador del mundo y autor del universo, para el gnosticismo sin ser un dios creador impulsa y da forma al universo, «Demiurgo» significa, literalmente, 'maestro', 'supremo artesano', ‘hacedor'. Su uso filosófico y su uso como un nombre propio derivan ambos del Timeo de Platón, escrito alrededor de 360 a. C., en donde el demiurgo es presentado como el creador del universo. El demiurgo también se describe como un creador en las tradiciones filosóficas platónicas (c. 310 a. C.-390 a. C.) y platónica media (c. 90 a. C.-300). En las diversas ramas de la escuela neoplatónica (siglo iii en adelante), el demiurgo es el que da forma al mundo real y perceptible según el modelo de las Ideas, si bien (en la mayoría de los sistemas neoplatónicos) todavía no es en sí mismo el Uno.

-Arthur Frame, lo comentado sobre Valentín el Gnóstico, para él, el Demiurgo era un ser extraviado y confundido, en su evangelio de la verdad, el evangelio de Vasilio Valentín, relata

sobre el carácter del demiurgo.

Extractos del Evangelio de la Verdad

16.31 El Evangelio de la Verdad es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la Verdad la gracia de conocerlo, por medio del Poder de la Palabra (del Verbo, del Cristo) que ha venido desde el Pleroma (desde la Plenitud), la que está en el Pensamiento y en la Inteligencia del Padre, la que es llamada “Salvador”, ya que es el nombre de la Obra que debe llevar a cabo para la Redención (Salvación) de aquellos que eran

17.1 ignorantes del Padre, mientras que el nombre [de] "Evangelio" (Buena Nueva) es la proclamación de la esperanza, siendo descubierta por aquellos que Le buscan.

18 Este es el Evangelio del que se busca, que se reveló a los que son perfectos por las misericordias del Padre, el Misterio Oculto, Jesús, el Cristo, por cuyo medio iluminó a los que estaban en la oscuridad a causa del olvido. Los ha iluminado y ha mostrado un camino; y el Camino es la Verdad que les ha enseñado.

22 De esta manera el que posee la Gnosis (Conocimiento) es de lo Alto. Si es llamado, escucha, responde y se vuelve hacia quién lo llama, para ascender hacia Él. Y sabe en qué modo es llamado. Poseyendo el Conocimiento, hace la voluntad de quién lo ha llamado, quiere complacerle y recibe el reposo.

Su nombre adviene a él. El que llegue a poseer el Conocimiento de este modo sabe de dónde viene y a dónde va. Sabe, como una persona que habiendo estado embriagada ha salido de su embriaguez, (y) habiendo vuelto a sí misma, ha corregido lo que le es propio.

Extractos del Evangelio de la Verdad, NHC I, 3.

Lo interesante de todo esto es que Las exposiciones doctrinarias teologales del Evangelio de la Verdad avalan, y confirman, que el gnosticismo cristiano fuera "la primera expresión de una teología cristiana sistemáticamente expuesta".
La carne tripa - músculo, trémula y vacía, la carne del cuerpo es importante. Ya que es el receptáculo de fuerzas dinámicas, como un cristal limpio, crea y vibra como una campana.
Vivimos dentro de una idea…

El estilo literario del texto de Valentín, se asemeja a una homilía, para ser presentado en una misa gnóstica, en la que el autor comparte con un público cercano y afín su experiencia de plenitud (Pleroma) al conocer la Unidad del Padre. En ella, se expone la naturaleza y sentido de la buena nueva o evangelio que se ofrece con la venida de Jesucristo, nuestro pelícano, ya que con él se abre la posibilidad de salvación o redención en la intimidad de aquellos que buscan, en términos de la perspectiva gnóstica cristiana, a través del "Cristo pleromático".

El ser humano es incapaz de inventar algo que no existe..el inventar o salir del estado de perplejidad, Caos, se termina uno quedando encerrado en la rueda por crear. El **caos** (palabra que deriva del idioma griego, Χάος *Kháos* o *cháos*) habitualmente se refiere a lo impredecible. *Caos* deriva de la raíz indoeuropea **ghn* o **ghen* del protoindoeuropeo. Debido a variaciones lingüísticas, el significado de la palabra se desplazó a *desorden*, *confusión, también GAS.* el Caos es aquello que existe antes que el resto de los dioses y fuerzas elementales, es decir, el estado prístino del cosmos. El término procede del griego antiguo Χάος, 'espacio que se abre', o 'hendidura', y procede del verbo χάω, que en formas derivadas significa 'bostezar', 'abrirse una herida' o 'abrirse de una caverna'. En el siglo v a. C. se lo identificó con el aire, el espacio o el vacío en el que se encuadra el resto de la existencia. Solo más tarde

adquirió el sentido de «confusión elemental» con Ovidio (*Metamorfosis* I, 7: «rudis indigestaque moles»).

Según la Teogonía de Hesíodo, Caos fue lo primero que existió. Hesíodo relata en la Titanomaquia qué Zeus, al lanzar el rayo a los Titanes, hace estremecer a Caos (v. 700), posiblemente una hendidura entre el cielo y la tierra.

Magnum Chaos., o Caos máximo, se manifiesta como un orden máximo que parece desorden, simula en él flechas dirigidas en todas las direcciones, no crea, por lo tanto, nada deja de hacer. El caos máximo es el orden autoordenado en su estado máximo de aparente desorden, un ordenador de ideas, en el buscador se manifestará como melancolía por el saber arcano, no crea nada y nada deja de hacer, no se moja los pies. No pertenecer a la obra que nunca fue creada es esencial.

Sobre la Melancolia I, es un estado de tristeza por el saber o melancolía por el saber arcano, cercano al caos y a la pereza intelectual, donde el artesano dejará de no hacer o de hacer, ya no habrá el conflicto entre vida y muerte, ni pies mojados, eres lo que eres. Sobre la Melancolía, una interpretación del cuadro de Durero. « Su mente está preocupada por visiones interiores. De suerte que afanarse con herramientas prácticas le parece carente de sentido (...) El gesto del puño cerrado, que hasta aquí era un mero síntoma de enfermedad ahora simboliza la concentración fanática de una mente que ha sido verdaderamente un problema, pero que en el mismo momento se siente tan incapaz de resolverlo como de desecharlo (...) La mirada vuelta a una lejanía vacía (...) Los ojos de Melancolía miran al reino de lo invisible con la misma intensidad con que su mano hace lo impalpable (...) Rodeada de los instrumentos del trabajo creador, pero cavilando tristemente con la sensación de no llegar a nada (...) Un genio con alas que no va a desplegar, con una llave que no usará para abrir, con laureles en la frente

pero sin sonrisa de victoria.

R. Klibansky, E. Panofsky y F. Saxl, op. cit. pgs. 307 a 309.

Comprender el incomprensible es difícil.
De acuerdo con Hipócrates y la tradición que le siguió, la melancolía se originaba por un exceso de bilis negra. Es por esto que el término "melancolía" proviene del griego antiguo μέλας (melas), que significa "oscuro, negro", y χολή (kholé), que significa "bilis". Por lo tanto, se consideraba que una persona cuya constitución tenía una mayor cantidad de bilis negra era más propensa a padecer melancolía.

De acuerdo a la perspectiva de Ireneo de Lyon, los valentinianos sostenían la creencia de que en el principio existía un Pléroma (una "plenitud" en términos literales, una plenitud universal, una hipóstasis todo contenida). En el centro del Pléroma se encontraba el Padre primigenio o Bythos, este nombre cambia según la escuela gnóstica, quien era el origen de todas las cosas y, después de muchas eras de silencio y contemplación, proyectó treinta eones, en algunas escuelas 365, que eran arquetipos celestiales que representaban quince pares sexualmente complementarios, también conocidos como sizigias. Sophia era uno de estos eones.

Sin embargo, la debilidad, curiosidad y pasión de Sophia la llevaron a caer del Pléroma, lo que dio origen a la creación del mundo y del hombre, ambos con defectos. En la creación Gnóstica participa Sophia la personificación de la sabiduría y Jesus nuestra gran salvata. Los valentinianos identificaban al Dios del Antiguo Testamento como el Demiurgo, el creador imperfecto del mundo material. Según ellos, el ser humano, que es el ser más elevado en este mundo material, participa tanto de la naturaleza espiritual como de la material. Por lo tanto, el trabajo de redención consistía en liberar lo espiritual de lo

material.

Para alcanzar la gnosis (conocimiento), era necesario reconocer al Padre como la verdadera fuente de poder divino. Los valentinianos creían que alcanzar este conocimiento tenía consecuencias positivas dentro del orden universal y contribuía a restaurar ese orden. Además, afirmaban que la gnosis, no la fe, era la clave para la salvación.

Clemente afirmó que los valentinianos consideraban a los cristianos católicos como personas simples que se conformaban con tener fe, mientras que ellos mismos poseían la gnosis. Los valentinianos creían que su gnosis era tan alejada de la fe como lo es lo espiritual, de lo físico, y que a través de esta gnosis se lograba la redención de forma natural.

Con respecto a Sophia, la personificación de la sabiduría, representa en el mundo griego una alegoría a la sabiduría en forma de Diosa griega o mujer hermosa , para el gnosticismo de los siglos I al IV, la pareja divina junto a Jesús, pero este como liberador de los pecados del no conocimiento y del pecado. Tomás de Aquino define la sabiduría como "el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo" (In Metaphysica, I, 2). Por eso, para él, la sabiduría tiene como función propia ordenar y juzgar todos los conocimientos.

“La Sabiduría no puede ser algo grotesco, sino bello, una belleza extrema, por algo la arquitectura estuvo siempre cercana a la belleza”.

La sabiduría toma sus referencias de lo que se denomina. En otras palabras, lo vivido ha de haberse experimentado con suficiente frecuencia o intensidad, con valor, como para que no se borre de nuestro recuerdo, se inserte en los esquemas de lo que consideramos bueno o malo y se tome en cuenta como parte de los procesos de supervivencia del individuo.

Atenea era representada como fuerte, justa, misericordiosa y casta.

Turnbill, S (12 de agosto de 2011). «Athena, Greek goddess of wisdom and craftsmanship». Goddessgift.com.

¿Qué es el computador cuántico en el cual nos encontramos, se encontraba en el principio del tiempo? -Jose Argentino.

-Mira, nadie sabe, si crees que sabes no sales de acá, el afán del oro no se altera, es maleable, las gotas de oro, el oro permite protegerse de muchas cosas. La parte externa del conocimiento. Posiblemente, o más bien un barco con forma de universo de este lado se vive como universo, u holograma basado en tu corazón. Pasando por la grieta de lo increado, siempre para abajo, te encuentras con el frío y mueres o sobrevives y pasas por afuera del domo donde no hay tiempo.

-¿Qué me quieres decir que estamos encerrados en un domo, o un barco?- Jose Argentino.

-Sí, un barco, *una nave espacial*, la creamos para experimentar, entre otras cosas, la inmortalidad. Es una abominación de la información, en el centro de este laberinto creado por vos, se encuentra la puerta oscura.

Los sopladores fueron alucinantes, más si acompañaron la toma con DMT.

Esta casa fue comprada gracias al arte de la alquimia.

-No es fácil comerse todo esto, se sale por la grieta y de a dos, pero si estás aquí, estás aquí, no crees nada, ni creas nada, solo lo que te sucede es verdad, vive en Kaos máximo sin crear,

algunos lo llaman melancolía. El centro de la rueda no hace nada. Aquellos que viven en la melancolía I y el caos, están cerca de la verdad. Aprende la lengua de los Pájaros. Aquellos que se mojan el pie y en soledad vuelven.

-Volví a encontrar a mi maestro después de mucho tiempo y lo he visto renacido, rejuvenecido, gracias al Don de Dios.¿Qué es el computador cuántico en el cual nos encontramos, se encontraba en el principio del tiempo? -Jose Argentino.

-Mira, nadie sabe, si crees que sabes no sales de acá, el afán del oro no se altera, es maleable, las gotas de oro, el oro permite protegerse de muchas cosas. La parte externa del conocimiento. Posiblemente, o más bien un barco con forma de universo de este lado se vive como universo, u holograma basado en tu corazón. Pasando por la grieta de lo increado, siempre para abajo, te encuentras con el frío y mueres o sobrevives y pasas por afuera del domo donde no hay tiempo.

-¿Qué me quieres decir que estamos encerrados en un domo, o un barco?- Jose Argentino.

-Sí, un barco, una nave espacial, la creamos para experimentar, entre otras cosas, la inmortalidad. Es una abominación de la información, en el centro de este laberinto creado por vos, se encuentra la puerta oscura. Los sopladores fueron alucinantes, más si acompañaron la toma con DMT.

Esta casa fue comprada gracias al arte de la alquimia.

-No es fácil comerse todo esto, se sale por la grieta y de a dos, pero si estás aquí, estás aquí, no crees nada, ni creas nada, solo lo que te sucede es verdad, vive en Kaos máximo sin crear, algunos lo llaman melancolía. El centro de la rueda no hace nada. Aquellos que viven en la melancolía I y el caos, están cerca de la verdad. Aprende la lengua de los Pájaros. Aquellos

que se mojan el pie y en soledad vuelven.
-Volví a encontrar a mi maestro después de mucho tiempo y lo he visto renacido, rejuvenecido, gracias al Don de Dios.-La tierra en determinada fechas se encuentra en dirección de Sirio, y es posible recoger las verdades universales gracias al Rocío.

La tierra dirigida ecuatorialmente en Sirio.

-No es necesario que hagas nada, Silencio sobre silencio y sigue.

-El cristal rojo funde a 60 grados.
-El sol es un coño de metales, que protege en su sin fin de la creación de los metales. Todos los seres vivos reciben información del espacio exterior. El oro puro no se puede vender ni comprar. La clave de la alquimia es la comercialización del oro con algo de impureza, para posibilitar su transformación y la del propio artífice.

-Te contaré una imaginaria, una visión beatifica que tuvo el Arquitecto Diego kurilo en 1988, es ese entonces tenía 15 años, bien como sueño o viaje astral, aunque lo que vivió fue físico, una forma de endiablada gloria en el arte de la metalurgia.

Pero te comentaré algo antes de la figura DUODECIMA de tratado de la piedra filosofal, de Lambsprinchk, nos recuerda Aquí el Hijo dice al Guía:

“A partir de ahora quiero volver con mi Padre
Pues sin mí ya no puede ni vivir ni prosperar.
Lo ha declarado incesantemente y me lo ha gritado”.
El guía, pronto, contesta:
“No te dejaré bajar solo”.
Te conduje fuera del seno paterno,
Debo, pues volverle a llevar a él.
A fin de devolverle la vida con alegría.
Así le daremos la virtud eficaz.
Entonces se elevaron y se dirigieron juntos

Hasta llegar al trono del padre.
Y cuando el Padre vio legar a su hijo.
Entonces, con fuerte vos, le habló con estos términos:
La alta montaña de las Indias está situada en el vaso de los sabios: en ella vuelan el hijo y su Guía. El Espíritu y el Alma.

-Pasada la tarde cerca de las 19:30 hs sé asomó a la ventana de su departamento (Flat en inglés), Parte en que está dividido un recinto, en el espacio una división o fracción local u otro espacio mediante paredes, lamentablemente, a veces con personas u otra separación. Los ladrillos de Grial, no valen nada si es real, no vale, o se puede tocar. La casa del padre está construida así. El talatat mayestático
(latín pluralis maiestaticus, pluralis maiestatis 'plural de majestad), es Oro de silencio. No te olvides que comer es Meterse un trozo del mundo exterior adentro de uno.
“Una cartera con muchos departamentos de 3 palmos y algo”.

“La alquimia no sirve para nada”.

Soy escritor de ciencia ficción, mi aventura es escribir cuando más fantástico, el espectáculo desagradable, mejor, mejor y buen caos que una simple lectura de lo sucesivo, la cotidianidad de lo sucesivo nos marchita, una vida en silencio en mi silla callado sin poder moverme por el dolor de huesos y el aserrín blanco.

El negro, rojo, blanco, es la búsqueda de la ceniza de vida, es buena para la vista y catar al perro macho cabrio.

“No hay importante en la alquimia, no hay objetivos ninguno”. No hay camino que conduzca a la alquimia.

He vivido demasiado tiempo con las dudas…

Moisés, en su Teofanía, logró ver realmente quién era, la finalidad solo es, si los eres y si lo haces lo sabrás. Después de

volver de Canadá y de ver a Dios, este me comento en una visión desde lo alto lo siguiente, siempre estuve en la tierra, “Tuve la necesidad imperiosa de salir de casa algo o alguien me llamo para la obra, me aproximé a la puerta de mi Ph, pequeña casa y por supuesto abrí en donde se encontraba afuera, pero en el mismo marco y dintel una persona muerta y de pie, en lo alto una pequeña letra T. Lo digo bien de pie, un ser igual a mí, pero cubierto de una mortaja sucia y maltrecha, (no tuve miedo en ese momento), es más tuve la imperiosa sensación de conocerlo de toda la vida, era yo, pero muerto, no fue miedo, pero sí una sensación paradojal matemática y apocalíptica como quién se lee en el futuro de lo que fue, siempre somos nosotros los autores del desconcierto de nuestra vida, “cada momento de la creación se valida con vectores sí mismo”, así al final descubrirás que siempre has sido tú, y lo abrace como conteniendo al hombre que fui, en ese instante él me habló, no dijo mucha palabra solo algunas, pero importantes, siempre con la boca cerrada y sin hablar, con un sonido gutural que salió desde su garganta, “siempre eres tú”, no hables, no hables, no hables” y no hagas nada. No hace falta hacer nada, esa visión de Dios en Dios desapareció en un humo blanco. Lo que rodea a un mineral es un cuasi metal, se le suele llamar Gong, o Borge de la familia Borgia [Borji].

U
na visión de la biblioteca universal, Babel

La Torre de Babel[23] Es un edificio monumento mencionado en la Biblia [Conjunto de biblos , libros], que se conoce también como Migdal Babel en hebreo y Pirgos tēs Babel en griego antiguo. Según el relato bíblico, se construyó con la intención de llegar al cielo, una alameda vivida en oposiciones, una torre para dos. Confunde en nosotros el paso del tiempo y de todos los libros, quizás uno sea el importante como símbolo del biblos universal, de este libro único solo dos hojas son importantes las cuales solo se leen en espejo. “Pero Dios confundió las lenguas de los constructores también como castigo, lo mismo con la gestualidad elusiva del saber que es olvido del propio rostro”, este se sentirá frío, es de difícil acceso para la memoria por no ser completos. En búsqueda de un nuevo amanecer para el Hombre. “Lo más probable que confundiera el tiempo en nosotros, termina uno dándose cuenta de la cristalización hexagonal del cristal del tiempo, una nueva clepsidra cuya rueda es retrógrada en su movimiento y saberes”, esta torre donde cabe la maldición de primer arquetipo, provocó que los pueblos del paraíso se dividieran en su perdida hablarán diferentes idiomas y dialectos, realizarán una matemática diferente y octogonal. La consecuencia directa de su construcción fue la aparición de los oficios, otra forma de disección del saber, ya que todos los oficios del mundo nacen en la arquitectura, poseen su génesis en la arquitectura. El primer Adán fue el primer arquitecto del mundo.

“Este episodio se utiliza para explicar el origen de la diversidad lingüística y de gremios en la humanidad”.

Para Borges, la Babel es un universo interminable. El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, las palabras fundamentalmente en griego koine[24], Lengua común, terminan siempre en una letra 6, un hexágono y se componen de frases hexagonales y octogonales, entendiendo que palabras son números y letras estantes de geometría. Todas las palabras que forman la biblioteca universal de todos los libros escritos, cruzan sus palabras en el 6, y se alejan o distienden en el número 9, dejan ver el óculo del mundo como un agujero monstruoso creado por un dragón celeste. Del cual se deberá de tener cuidado de la gotera monumental que quede en el agujero del tejado.

(Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes; pero su testimonio es sospechoso; sus palabras, oscuras. Ese libro cíclico es Dios.)

Jorge Luis Borges

Sobre su tamaño, Borges informa: Quienes imaginan la Biblioteca sin límites, olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema: «La Biblioteca es ilimitada y periódica».

El conjunto monumental de ruedas y engranajes numéricos sobre anillo, número sobre carácter que por supuesto es número, al llegar al final de la permutación, se repite toda la historia del mundo desde el primer patriarca Adán, primer constructor.

Babel es el nombre hebreo bíblico que se usa para referirse y describir la ciudad de Babilonia, un territorio real pero monumental a la vista del mito. Según el libro del Génesis, esta ciudad fue la primera de las cuatro ciudades originales del reino fundado por Nimrod, “La fuerza delante de Dios”.

Según esta misma narración, Babel estaba ubicada en una llanura en la tierra de Sinar, donde se intentó construir un zigurat de enormes dimensiones, en su última terraza se encontraba un templo azul noche de cúpula abierta a los cuatro vientos, la casa de dios, algunas llaman a esto el "rio celeste de los ocho puentes", las torres originales o zigurrat (/ˈzɪgʊˌræt/; cuneiforme: 𒍪𒁹𒁹𒌦, acadio: ziqqurratum, D-sterm de zaqārum 'sobresalir, construir alto') o torres apiladas una sobre otra como la primera pirámide de Egipto la pirámide escalonada, todas ellas eran de planta cuadrada y no circulares, como las manifiesta la cultura a través de las épocas. Nótese el parecido de los nombres Ziqqurrat acadio con el de Zaqqarra el lugar del nacimiento de la primera pirámide.

Reflexión sobre el estado de Samadhi, muerte reversible.

Samadhi puede referirse a una amplia gama de estados. Fundamentalmente, un estado de muerte reversible en el cual el Yogui, logra una total absorción y fusión con el universo en su total dimensión, desapareciendo el ego, no quedando nada más que un vacío por siempre. [La fusión total con el universo es la propuesta del Shivaísmo así como en el budismo, el logro de la condición de Buda, y en el jaisísmo la condición de Mahavira, este último pregona una vía salvadora filosófica no centrada en el culto de ningún dios].

"En el Budismo solo, se siente la eternidad ahí, sin ego y enterrado en la más negrura noche e infinita". Toda otra presunción de tiempo dice el refrán: "Larga es la noche eterna, es solo un día en la tierra, vi toda la eternidad pasar por mi ser, un día en la tierra duró más que toda la eternidad. Hasta la galaxia más lejana era solo un átomo de mi cuerpo.

Un entendimiento común considera al samadhi como una

absorción meditativa y contemplativa que conduce a la realización espiritual. No es una experiencia negativa en el sentido Nihilista, sino profundamente positiva para el meditador, ya que él descubre la forma en la cual se forma la realidad, como un sueño material, una biblioteca del cual lee sin darse cuenta, una rueda que tiende a repetirse al final de su permutación .

Sarbacker: “Samādhi es absorción meditativa o contemplación”.

Diener, Erhard y Fischer-Schreiber: Samādhi es un estado de conciencia no dualista en el que la conciencia del sujeto que experimenta se vuelve uno con el objeto que observa.

> “Durante el Samadhi, el ego se disuelve en la vacuidad universal eterna, desaparece el ego quedando solo la vacuidad infinita, solo se vive la eternidad en ese estado paradojal”.

La conciencia universal o mente universal es una singularidad, se percibe vacía y extrema en la experiencia de vacío o *Samadhi*, un estado vibrante, como una cuerda que vibra miles de millones de veces por segundo dentro de este libro cúbico - hexagonal holográfico y multidimensional llamado *Kosmos en griego koiné.*

El verbo κοσμεῖν (κοσμεῖν) significaba generalmente "disponer, preparar", pero especialmente "ordenar y organizar (tropas para la batalla), poner (un ejército) en orden"; también "establecer (un gobierno o régimen)", "adornar, vestir" (especialmente de mujeres). Por lo tanto, kosmos significaba "adornos, decoración" (compárese con koskomomes "peinarse el cabello" y cosmético). El filósofo Pitágoras usó el término kosmos (griego antiguo: κόσμος, latinizado kósmos) para el orden del universo. Anaxágoras introdujo además el concepto de una Mente Cósmica (Nous), Mente universal, posiblemente al estilo de los upanishas libros sagrados de la antigua india, que ordena todas las cosas. El griego moderno κόσμος "orden, buen orden, arreglo

ordenado" es una palabra con varios sentidos principales arraigados en esas nociones. κόσμος ha sido desarrollado, junto con el primario "el universo, el mundo", el significado de "gente" (colectivamente).

La conciencia no es provocada por nuestro cerebro físico, [Experiencias cercanas a la muerte o ECM, demuestran esto], este funciona como un decodificador de la 3ª dimensión y es el mismo cerebro que crea la vivencia de tiempo uni direccional hacia adelante, "la forma en la cual decodificamos el tiempo en nuestra 3D". La experiencia de *Samadhi* logra que veas el proceso sobre el cual se crea la realidad objetiva, que es más parecida a leer un libro tridimensional, posiblemente hexagonal, como si tuvieras hojas de un libro en la mano, *como si hojearas un libro rápido, ya que la imagen corporal se repetirá en láminas espejadas como hojas de un libro con hojas verticales, al igual a un libro Montesori,* con imágenes estáticas, pero al pasar las hojas muy rápido, la conciencia las recorre, se mueve por estos espacios *creando la ilusión de tridimensionalidad o mundo 3D*.
Logras darle vida y que se vuelvan móviles, pero si el proceso es más lento vas a comprobar que las imágenes se ven como son estáticas (tu realidad objetiva exterior) *de esta forma se percibe durante el Samadhi una parálisis del movimiento viendo las hojas tridimensionales que crean como subproducto el tiempo y el espacio tridimensional.*

"El templo ideal tiene su base en el centro de la tierra y llega hasta los cielos". La imagen debe llegar hasta a donde es necesario.

El Samadhi es descubrir que el tiempo es ilusorio, y paradojal, contradictorio y reversible, cuyo real sentido es retrogradación de la información, que se mueve más rápido que la luz. Todo transcurre en un único momento mágico y eterno que ha existido por siempre y existirá por siempre. La realidad objetiva es

consecuencia de la conciencia desplazándose entre estas hojas o realidades paralelas verticales como espejos *creando la vivencia de mundo tridimensional*, el universo representa un libro infinito, un número infinito de estos espacios dimensionales planos, crean la ilusión que uno y las cosas se mueven "*uno nunca se mueve"* el movimiento es una ilusión, no hay nada afuera es solo un vacío infinito y negro, esta puerta negra donde el tiempo se convierte en espacio, fue puesta ahí por nosotros en el centro de tu laberinto, nuestra realidad objetiva representa símbolos de nuestro interior, aspectos simbólicos de nuestro interior, en esencia leemos en nuestro interior y lo hemos reflejado afuera como símbolos de nuestra vida, es solo imágenes estáticas vacías, piedras moviendo símbolos de lo que consideramos realidad, aunque es solo piedra sobre piedra.

Movernos dentro de este universo (rueda), de experiencias infinitas, es un continuo mirar dentro de nuestro interior, ya que no hay nada afuera, él afuera es
una ilusión al igual que el tiempo. Lo único real es el ahora. Y este ahora se encuentra fragmentado, una fragmentación del tiempo en el ahora, como un cristal puro.
Sophia, me confió que el cristal del tiempo está roto y lo dejará roto, para que uno pueda escapar de la vacuidad.

El tiempo no es importante, se repite igual, aunque uno no entienda, si no lo entiendes no importa, repetirás la rueda sin más. Solo nos libramos si callas. No es necesario ir a ningún lado, ni ver ni hacer. Solo silencio y conservar el cuerpo de oro que eres.

"Tampoco es necesario que hagas nada, ya que la nada sirve de nada." El reconocer al universo como irreal, a viva voz, produce que el universo nos muestre sus engranajes o sus secretos, que se develará como conjunto de libros.

Todo esto te muestra el Samadhi, sí la realidad es una construcción metafísica de la conciencia producto de que somos seres multidimensionales, "el samadhi aparece primero en el buscador, en la adolescencia", no podríamos experimentar tiempo y espacio si no fuera de esta forma metafísica, nuestro verdadero ser es el espíritu el cual habita un cuerpo, "la chispa divina" lo real en nosotros (nuestros cuerpos) que 1º se

manifiesta como un alma en un nivel infinitamente inferior y el alma sueñas las vidas todas en el ahora como un gran mándala entretejido cuyo centro es número descomunal, todo en un único instante mágico y eterno.

El samadhi representa una reabsorción total de los procesos mentales (vrittis), o sea, una inhibición del pensamiento. Aunque la mente se vacía y se inhiben los torbellinos mentales y emocionales (nirodha), una muy peculiar forma de consciencia continúa existiendo durante dicha experiencia, que nada tiene que ver con la consciencia, como comúnmente la entendemos.

La persona se satura de un sentimiento de totalidad, plenitud, bienaventuranza. Se trasciende el acto de conocer intelectualmente para alcanzar la experiencia directa de ser. Mediante el samadhi, la persona se desplaza desde sus vestiduras o cuerpos más externos (el físico, el vital, el psicomental) a su ser ontológico. No obstante, al hablar del samadhi, todas las palabras deben ser puestas bajo sospecha y hay que admitir que se trata de una experiencia tan elevada que es irreductible a los conceptos.

Ramiro Calle, el milagro del Yoga.

L
a Agartha

El sol negro que todo lo come, y de disponer de una gran variedad de comidas exóticas, de flamenco y perro pekinés, en el exterior elige con premura, hoy un venado, ayer un pez.

La Nueva Jerusalén, la ciudad que descenderá del cielo de oro puro, ciudad circular y concéntrica, cuyo diámetro reproduce el máximo número de la creación, porta en su estandarte en el centro de la misma, al cordero de Dios resurrecto, la resurrección de Jesús el Cristo, muestra de que ha vencido a la muerte, aquel es símbolo de un símbolo anterior, el árbol sagrado y como cordero de Dios, volverá a juzgar al mundo.

"En el centro de la ciudad de Oro, se encuentra el Juez del Mundo y él como árbol".

Algunos seguidores de Basilio Valentín, "gnósticos de Valentín", no creían en una resurrección física literal. Según ellos, cualquier resurrección de los muertos estaba excluida desde el principio, ya que la carne o sustancia estaba destinada a perecer. Los llamados arcontes, un grupo gnóstico tardío de Palestina, afirmaban que "No hay resurrección de la carne, sino solo del alma". Por otro lado, el pueblo árabe considera a ʿĪsā, hijo de Maryām (María), como un santo profeta con un mensaje divino. Desde la perspectiva islámica, Jesús no fue crucificado y volverá al mundo al final de los tiempos. Según el Corán: "Y por haber dicho: 'Hemos dado muerte al Ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá', siendo así que no le

mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de él, dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas. Pero, ciertamente, no le mataron, sino que Alá lo elevó a Sí. Alá es poderoso, sabio" (Sura 4:157-158).

“A lo largo de los siglos, la teología cristiana ha mantenido un fuerte enfoque en el carácter salvífico de la Resurrección. En el siglo VII, por ejemplo, Juan Damasceno escribió: "Cuando liberó a los que habían estado presos desde el principio de los tiempos, Cristo regresó de entre los muertos, abriendo así el camino a la resurrección para nosotros”.

Es la ciudad bendita y divina, *azafate* de toda ciudad circular, consorte de la Jerusalem terrestre, también conocida como el *tabernáculo de Dios*, la ciudad del grande y buen Dios, Jerusalén madre celestial, Jerusalén de arriba y Sión. Esta ciudad puede ser interpretada como una reconstrucción física o una restauración espiritual, del reino al final de los tiempos.

La renovación de la Jerusalén es un tema relevante en diferentes corrientes religiosas, como el judaísmo, la cristiandad y la fe Baha'i. En particular, la Nueva Jerusalén es un elemento destacado en el libro del Apocalipsis y tiene un papel relevante en la escatología y teología cristiana. Además, ha influenciado la filosofía y el misticismo cristiano.

Dios hecho carne volverá, él divinizado en su cuerpo de oro puro, para la eternidad de su reino, tanto celeste como terrenal.

El cuerpo de nuestro *salvata* es de oro puro, libera de las imperfecciones del error de nuestro actuar y de la perversión del tiempo y nuestra carencia de entendimiento del tiempo circular. Esta perversión es entendida como desviación de la espiritualidad y ciencia verdadera.

Sion la ciudad del pueblo elegido de Dios (Isaías 60:14). En el Nuevo Testamento, el significado espiritual de Sion continúa y se le otorga el significado cristiano del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial (Hebreos 12:22; Apocalipsis 14:1). En Primera de Pedro 2:6, Pedro se refiere a Cristo como la Piedra Angular de Sion: "Porque también contiene la Escritura: 'He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado".

> "Cristo es la piedra angular, de la ciudad dorada, donde los cuerpos no se corroen y el tiempo no tiene cabida[25]".

Salmo 137:5-6. *Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare; Si no enalteciere a Jerusalén Como preferente asunto de mi alegría.*

Salmo 128:5-6. *Bendígate Señor desde Sion, Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel.*

Helena Blavatsky afirmó que *Agartha*, al igual que la Jerusalem celeste, Sion en el centro de la tierra, como testigo de la perfección de la primera, podrían ser nombres de varias o una misma realidad espiritual, en el centro de nuestro universo local cercano. El centro de toda ciudad ideal, se encuentra edificado y compuesto arquitectónicamente por el templo de Poseidón, tambien un ideal, pero este de una fuerza llena de electrones como también plata y oro. Los mitos universales como el de la *Atlántida, alegoría de un mundo que su cenit, cae,* tan cercano al mundo europeo como amerindio, representa el futuro arquitectónico de lo que existió, futura ciudad y lumínica alegría, nos acercamos siempre a un mundo que en su futuro se

encuentra en el pasado. Un nombre velado para la Logia Blanca o la Hermandad de la Alegría, es el *Agartha* (también conocida como los Ojos de Dios, y el triángulo equilátero), fue establecida hace unos quince millones de años en una isla en el actual desierto de Gobi, algunos la nombran en el centro de la isla Antártida y otras en el ártico en la forma de una isla completa de magnética negra, donde llegaron los Señores de la Llama, semidioses provenientes del planeta Venus en sus carros de fuego. Según Blavatsky, este mundo subterráneo pudo haber inspirado creencias religiosas antiguas como el Hades, el Sheol y el Infierno. En su libro sobre sus búsquedas espirituales, Nicolas Roerich menciona Agartha y sugiere que pudo haber visitado la ciudad de cristal en uno de sus viajes. Según Roerich, entabló contacto con los habitantes de Agartha durante un viaje en el que buscaba retornar la piedra Chintamani[26]. Incluso representó esta ciudad subterránea en algunas de sus pinturas.

Nuestro *melquicedec*, el sacerdote primero de Dios, expiará a las salvos en el día de la expiración [...] y Melquisedec, rey de Salem, sacando pan y vino, como era sacerdote del Dios Altísimo, bendijo a Abraham, diciendo: -Bendito Abraham del Dios Altísimo, el dueño de cielos y tierra. Y bendito el Dios Altísimo, que ha puesto a tus enemigos en tus manos. Y le dio Abraham el diezmo de todo. Con el advenimiento del cristianismo este lugar es reservado a Jesus que bendice el pan y el vino al igual que el melquicedec.

Génesis 14, 18-20, traducción Nácar-Colunga, 1978 BAC

Estando sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio de días ni fin de vida, pero habiendo sido hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote perpetuamente.

Hebreos 7:3

Es cierto que *Agartha y Shambhala* son dos conceptos que a menudo se asocian o confunden. Ambos son lugares míticos y

legendarios, que se dice que se encuentran en el interior de la Tierra, y que están habitados por seres avanzados y sabios. Venidos de todos los lugares del cosmos para impartir el saber que en esencia es no saber nada. Posiblemente seres venidos de otros lugares del sistema solar. Agartha y Shamballa, bien podrían tener una mitología en común.

“La Agartha existe, se pasa por un muy estrecho paso de montaña, el lugar existe, pero si entras ahí después de que la baja mar descienda y descubres el pasadizo, a la cámara de los tesoros de los reyes del silencio, no robes nada de sus reliquias o nunca saldrás de ahí”.

Shambhala es una antigua creencia del budismo Vajrayana y las enseñanzas tibetanas de la Kalachakra, que se refiere a un reino mítico situado en algún lugar de Asia Central. Según la creencia, Shambhala es un lugar de paz, felicidad y armonía, y se dice que sus habitantes poseen una sabiduría y una tecnología avanzada.

Agartha, por otro lado, es una creencia más moderna que se originó en el siglo XIX con la teosofía, sobreescritos de espiritualistas y se refiere a un reino subterráneo habitado por seres sobrenaturales o semidioses. Según la teosofía, Agartha es un lugar de sabiduría y conocimiento, y se cree que sus habitantes tienen poderes sobrenaturales.

Aunque ambas creencias comparten algunos elementos en común, son conceptos diferentes con diferentes orígenes y características distintas. Es importante tener en cuenta que la existencia de Agartha y Shambhala no está respaldada por pruebas científicas y son considerados por muchos como leyendas o mitos.

Una de las verdades que se creían en la antigüedad era que todo

era círculo, en su eternidad, rodamiento y piedra o sea tiempo y recurrente en su cadencia, sin cambios significativos. Según el filósofo y discípulo de Aristóteles, Eudemo de Rodas (que vivió alrededor del 370 a.C. hasta cerca del 300 a.C.), Pitágoras creía en el eterno retorno como una necesidad lógica y matemática.

Eudemo escribió:

“Si uno aceptara la creencia de los pitagóricos de que los eventos se repiten en un ciclo aritmético y numérico , entonces es plausible suponer que volveré a hablar contigo sentado de la misma manera en que estoy ahora, con este puntero en la mano, y que todo lo demás será tal como es ahora, incluyendo el tiempo" (Baird, 16).

En esta creencia, Pitágoras adelantó la teoría del eterno ciclo de retorno del filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), en la que afirmaba que, en ausencia de la “meta" de un Dios que dictara sentencia después de la muerte, la vida de uno se reiniciaría automáticamente y se repetiría exactamente de la misma manera. La teoría de Nietzsche se ha interpretado a menudo como un estímulo para considerar cuidadosamente cómo se emplea el tiempo, ya que cada acontecimiento, grande o pequeño, deberá ser revivido eternamente. Esta misma idea también puede haber sido sugerida por las enseñanzas de Pitágoras.

“También que el verdadero tesoro, es el tiempo”.

El escritor cristiano Pablo de Tarso comentó sobre la tierra hueca o mundo interior, lo mismo que Juan el Evangelista.

Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda

lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre.

Apóstol san Pablo, en *Carta a los filipenses* (2.10-11).

Juan el Evangelista escribió: Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo.

Apóstol san Juan, en *Apocalipsis* (5.3)

La teoría de la Tierra hueca ha sido propuesta por diversas culturas y a lo largo de la historia se han presentado diferentes versiones de la ciudad ideal que será futura. Por ejemplo, en la mitología nórdica se habla de un mundo subterráneo llamado "*Muspelheim*", mientras que en la mitología griega se menciona el Hades, el mundo subterráneo de los muertos.

En cuanto a los promotores modernos de la creencia en la Tierra hueca, hay varias personas que han contribuido a su popularización en diferentes momentos de la historia. Además de F. Amadeo Giannini, otros nombres importantes incluyen a John Symmes Jr., quien en 1818 presentó una teoría sobre la Tierra hueca en el Congreso de los Estados Unidos, y a Richard E. Byrd, quien en 1947 afirmó haber volado al interior de la Tierra hueca durante una expedición al Polo Norte.

En resumen, aunque Athanasius Kircher con su obra Mundus subterraneus, quo universae denique naturae divitiae, fue uno de los primeros en proponer la idea de la Tierra hueca, no se puede atribuir su creencia a una sola persona o trabajo. Es una teoría que ha sido propuesta por diversas culturas a lo largo de la historia y ha sido popularizada por diferentes promotores en tiempos modernos.

No hay mundo interior como el que surge de la creación del sol interno, que por supuesto vibra y llana con el corazón del hombre, es la tarea del primer Adan encontrar lo que en primer lugar escondió en la noche de los tiempos. *Todo laberinto tiene su puerta en su centro. 555.*

La creencia en la existencia de un reino subterráneo también es mencionada en la tradición budista tibetana, donde se hace referencia a una ciudad antigua llamada *Shamballa* que se encontraría dentro de la Tierra. Según la leyenda, los antiguos griegos también creían en la existencia de cavernas subterráneas que eran accesos al inframundo, como las cavernas de Tainaron en Laconia, Troezen en Argolis, Ephya en Thesprotia, Herakleia en Pontos y Ermioni. Asimismo, en las leyendas tracias y dacias se habla de cavernas ocupadas por un dios ancestral llamado Zalmoxis. La religión mesopotámica también cuenta una historia de un hombre que, tras atravesar un túnel oscuro en la montaña de "Mashu", llegó a un jardín subterráneo.

Durante el siglo XV, Tannhäuser se convirtió en un nombre asociado a una leyenda. La historia cuenta que Tannhäuser era un caballero y poeta que descubrió el Monte de Venus (Venusberg), un subterráneo oasis en el que viviría la diosa Venus y su corte de regentes. Durante la Edad Media, se creía que Venus y su séquito residían en una cueva en una montaña llamada Venusberg, cuya ubicación era un secreto para evitar que los humanos se acercaran, ya que acceder a ella significaría la perdición. En la actualidad, se identifica esta montaña con el Hörselberg, en Turingia, cerca de Eisenach, la ciudad alemana donde nació Johann Sebastian Bach.

Un cielo nuevo y una tierra nueva

21 Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,

preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.

La nueva Jerusalén

Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo, diciendo: Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles; y *en ellas había* nombres escritos, que son *los* de las doce tribus de los hijos de Israel. *Había* tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía doce cimientos, y en ellos *estaban* los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está asentada en *forma de* cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara, doce mil estadios; y su longitud, anchura y altura son iguales. Y

midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, *según* medida humana, que es *también* de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era *de* oro puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas: el primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardónice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; y el duodécimo, amatista. Las doce puertas eran doce perlas; cada una de las puertas era de una sola perla; y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero *es* su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día (pues allí no habrá noche); y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones; y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero.

L
a letanía del Holograma

El universo se comporta como un mundo *Idea-Holograma* que se recrea a sí mismo cuando lo acompañamos con la palabra

seguida de una idea-forma, esta idea - arquetípica la veremos manifestada como hechos y circunstancias, ya que el universo nunca nos contradice, algunos llaman a esto “Mente - universal”, siempre nos escucha nunca nos contradice, el centro de este holograma que se comporta como cajas dentro de cajas tiempo cúbico, y círculos dentro de círculos, tiempo radial y tiempo fractal, representa como imagen un ideal parecido a una ciudad en su ruina máxima, [una cristalización en el ahora], es cristal del tiempo limpio que surge de nuestras manos vacías, *siempre estuvo roto*, solo que ahora nos damos cuenta que hemos muerto en el pasado.

“Ojo con pedir demasiado al obrador universal, ya nunca nos contradice, no sea que nos conceda todos esos deseos secretos y padezcamos más de una vez la muerte final por haber hablado”.

“Siempre eres tú, toda perversión acontecida en nuestra vida, no fué dios como vengador o el tribuno de dios producto de la duda y el error, sino nosotros los que pedimos vivir esta vida llena de simbolismo, llena de dicha y muerte”.

Somos todas las personas que amamos, por sobre todo nuestros padres e hijos, un mismo ser muchas vidas, no hables de Dementor y el alba, ni de la semilla de maíz ni de dioses venidos de las estrellas, ni de las princesa ni de su belleza extrema, la verdad es lo único real, ya que esto acarrea el mal, para el padre y el hijo. El aquí y ahora en silencio libera de semejante galimatías.

Me vi a mí mismo en un instante aniquilador dentro de la

maquina holograma y su sueño. Nadie sabe quien creó el engranaje parece anterior a Dios, lo monumental de la rueda engranaje es que esta carecía de limite, en si su lógica matemática era su único caudillo, gustaba en crear arabescos, algo interno la movía hacia la laceria, por momentos vislumbre el fuego como centro de aquel andamio para descubrir que nadie sabía, esta maquinación se deleitaba en disimular, como quien gesticula un ademan al pasar, cualquier tipo de origen o perversión, creo el tiempo para confundir lo humano en nosotros y hasta la memoria, inconmensurable fue su búsqueda de propósitos, se dio así misma el nombre fallido de *Biblos*, esta máquina requería del trabajo en turnos para el engrasado y alimento de sus partes, no descansaba y nadie sabía si en el interminable campo de palancas y válvulas algo apagaba el motor de la creación numérica, o si hubiera alguna función para tal fin. Los obreros del universo, también conocidos como "los hermanos de la felicidad" tenían una hora asignada para operar y cambiar posiciones en la línea de ensamblaje del símbolo, esta cuadrilla de constructores entraban a sus tareas de manufactura con herramientas de construcción básicas como mazos y punzones, entraban en tropel al mismo tiempo que el último turno salía, se cruzaban en un túnel construido al estilo de los túneles subterráneos de las ciudades modernas, estos pasajes se encontraban abovedados y conducían a los niveles más bajos de la rueda, en el solado de este reino se encontraban grabados conteniendo todas las siluetas del mundo, todos los reflejos de la creación, existía algo extraordinario en su superficie metaloide de cristal liquido, parecía un fuego divino cuyo frio eléctrico causaba la sensación de moverse en un mar lleno de sirenas, el caminar por aquel solar producía un sonido similar al canto del gorrión se cree que esta sonoridad fue asignada al primer número observado por el obrero.

Aquel mundo era alegre y melancólico, su perfil espacial se encontraba recortado con la silueta de edificios, y cajas arquitectónicas, algunas de estas inclinadas en espacios viscerales, mostraban la expresividad del monumento en un ballet de edificaciones infinito, el confín de aquel espacio era su enigma, en sí este límite claro oscuro configuraba un cristal con el color de la noche.

En aquella industria los hombres iban moviéndose de a dos en dos como cuadrando templos, la escena común era ver en la cuadra el trabajo cotidiano de obreros llevando carretillas de tipografías y rodamientos, algo en la máquina buscaba en la escritura una forma de final, Aquella dentada rueda obligaba al trabajador manual abalanzar arena al embudo y mirar en aquellos anales el instante, la arista y la geometría, la máquina disimulaba cualquier tipo de modulor de arquitectura no sea que alguien o algo escape de su grilla.

El sonido o canto de aquel taller manual y monótono era el sonido del guarismo, el sordo repicar de campanas, reverberante y citadino era producto del hierro mecánico y la maza golpeando el espadón hervido en fuego, el compás de diferentes sonidos y usos metálicos como quien escucha una fundición de noche, invocaba la lejanía este gritaba el nombre oculto de la máquina sin que nadie se diera cuenta de su numen. Los hombres más experimentados de aquel sindicato comentaban que el sonido era el del gorrión que en aquel mundo fantástico gustaba posarse sobre las piedras de esquina.

La máquina devoraba hombres o soñaba vidas en su eterna alegría, perecía no tener fin, mantenía al individuo en eterna recreación de su imagen, aquella alucinación permitía la reinvención falaz de su ser, confundiendo en el obrero la habilidad de ver una salida de aquel paradigma, para la máquina el hombre trabajador era parte del engranaje volviéndolo a colocar en la rueda, esta industria poseía el único

propósito de esclavizar al hombre dotándolo de algo tan ilusorio como el tiempo o inclusive la memoria, esta aberración monstruosa, provocaba la dudosa satisfacción de creer que algo existe, tal ingenio acometía al obrero dentro y más dentro de la rueda, aprisionando al desprevenido en un eterno, compas mecanicistas, los hombres más sabios de la tierra saben que en esencia no saben nada, los más ilustres son ciegos, en el vaticinio de su saber desconfiaron de toda imagen, de toda especularidad de la ilustración, en sus búsquedas se volvieron oscuros.

La rueda poseía una única liberación en la recitación de un número abismal, aquel reunía en si una forma de salida de la caja, permitía una liberación hacia una ciudad concéntrica en cuya atalaya se proyectaban la oscuridad y la duda en la forma de un eterno dolor, la atalaya de esta ciudad era octogonal, padecía junto con aquel todo, el ser una barca en el centro de un océano interior, el obrero y asalariado se sentía libre en este lugar inhóspito, la soledad, el viento y planimetría estricta de espacios modulados con rombos eran la única compañía que uno encontraba en este lugar demencial, sitio erasmista que producía por suerte la locura en sus ocupantes, cierta liberación en la soledad, aquel hombre laborioso se permitía así mismo aventurarse a aquel abandono de todo saber, aquel descubrió que el único rey que habitaba el espacio de su retiro o contemplación era un toro sagrado, este lo rehuía al punto tal de parecer no existir, su máximo disfraz era mostrarse como lo que no existe, lo no posible, me confundió al punto tal que realizo en mí el fuego, creí caer en la arrojadiza brasa la cual me escupió para descubrir que él, es un infierno de agua.

Poema del libro, El Rey Caballo D.K. Editorial Sophia Lux.

Abril es el mes más cruel, hace brotar
lilas en tierra muerta, mezcla
memoria y deseo, remueve
yermas raíces con lluvia de primavera.
El invierno nos dio calor, cubriendo la tierra
con nieve sin memoria, alimentando
un hilo de la vida con tubérculos secos….

¿Cuáles son las raíces que agarran, qué ramas crecen
en esta basura pétrea? Hijo del hombre,
no puedes saberlo ni imaginarlo, pues conoces solo
un montón de imágenes rotas, donde el sol bate,
y el árbol muerto no da sombra, ni el grillo alivia,
ni hay rumor de agua en la piedra seca. Solo
hay sombra bajo esta roca roja
(ven a la sombra de esta roca roja)
y te mostraré algo diferente,
tanto de tu sombra por la mañana corriendo tras de ti
como de tu sombra por la tarde alejándose de ti.
Te mostraré el miedo en un puñado de polvo.

La tierra baldía (1922; en inglés, *The Waste Land*), obra cumbre de T. S. Eliot, es uno de los poemas más importantes de la literatura inglesa del siglo XX. Consta de 434 versos, el primero de los cuales es citado en numerosas ocasiones: "Abril es el mes más cruel" (*April is the cruellest month*).

U

topía y *Ultrónia*

Por Utopía se entiende todo proyecto, sistema o inclusive filosofías, idearios, manifiestos cuya búsqueda será el logro de un mundo ideal y de imposible realización, en la mayoría de los casos estarán ligados a un movimiento arquitectónico urbano, un urbanismo limite que buscará adaptarse a nuevos modelos estéticos y de uso de las ciudades acorde a la norma utópica imperante, estos modelos que cuestionan el modo de vida aceptado como el estándar para determinada cultura, será puesta a prueba por el modelo utópico. Por lo general usamos el término como la resultante de un mundo ideal o futuro, no necesariamente imposible para ser llevado a cabo.

Un claro ejemplo de esto es la ciudad de Auroville, Este término fue acuñado por el místico hindú Sri Aurobindo como la 'Ciudad de la Aurora' (en francés, ya que Puducherry, la ciudad más cercana a Auroville, fue durante siglos una colonia francesa).
"Frente a esta verdadera distopía convertida por la Hiperindustria Cultural en imágenes cotidianas, la figura del intelectual se encuentra sintomáticamente ausente."

(El Ahora De Chile - Álvaro Cuadra Rojas)

Actualmente, estamos viviendo en la cresta de la ola de una

distopía con marcado sesgo visual, “por lo tanto, de difícil clasificación”, creada por nosotros mismos, pero esta distopía carece de un propósito específico lo cual quizás la vuelve más peligrosa, esta face - producto netamente visual de la búsqueda de nuevos límites para nuestra cultura, ligada a nuestra modernidad sibernética, ha desencadenado en una nueva visualidad sin dueño, existe una euforia hoy, por la máquina artificio nuestros modernos ordenadores - celulares y sus chips, CPUs, los cuales son los verdaderos cerebros detrás de la creación de la moderna distopía por la cual sucumbe el mundo, hoy la I.A. Inteligencia artificial es la responsable y sus porcentajes de mezcla en la creación de contenidos de nuestras modernas imágenes culturales y no solo imágenes en la mayoría de los casos sin meta mensajes aparentes. Hoy la inteligencia artificial puede crear en minutos una obra literaria o un cuadro o inclusive un film de ficción, es tal el poderío de la I.A, que mucho de lo que consumimos culturalmente está trazado por esta operatoria, es importante que tomemos en serio el peligro de lo que la inteligencia Artificial puede provocar en el mundo. Ya no solo representan un peligro nuestros tecnócratas y Políticos del mundo, que en la mayoría de los casos son controlados por el poder detrás del poder que son las industrias y la banca, sino algo más peligroso, un genio que se ha escapado de la botella, la I.A. La capacidad actual de estas inteligencias es la de recrear con una foto o video no solo un film donde usted desaprendido fue introducido en la trama, sino también hacerle hacer como quien controla una marioneta y manejarlo a voluntad.

La capacidad actual de estas inteligencias es de ser autónomas, creando sus propios lenguajes, con capacidad de reescribirlos a voluntad y de controlar sistemas de todo tipo, promoviendo una nueva cultura Pop-Kitsch, llamada en el momento de este manifiesto, arte A.I. Lo interesante y preocupante es que todos estos sistemas fuera de control, no

parecerían poseer un metamensaje ni propósito, quizás cuando nos demos cuenta hacia dónde va todo esto, sea demasiado tarde.
"Es interesante el avance de las I.A, inteligencias artificiales al momento de la escritura de este artículo, ya que la actriz porno mejor paga del mundo fue creada por una I.A, ha batido todos los récords y cotiza y vende sus productos por medios de internet". Hoy nos parecería ridículo que la inteligencia artificial nos controle, pero las sociedades del futuro tendrán que lidiar con ello.

"Puestos clave de los gobiernos, bien podrían ser relevados por inteligencias artificiales sin ser detectados, ya que todo el mundo trabajo desde sus casas vía remota, ¿es posible que la persona que estamos contratando o trabajando para nosotros sea una I.A, o sea una invención de una CPu?, la respuesta es un sí rotundo, actualmente puede de haber cientos por no decir miles de trabajos llevados a cabo por las inteligencias artificiales y tu propio compañero de trabajo ser una falsificación electrónica o sea una I.A, no pasará mucho tiempo con que justifiquemos las I.A, con el pago de impuestos al trabajo y poseen derechos y hasta DNI.

"Este artículo no posee el propósito de causar un temor manifiesto, pero sí, el cuidado que tenemos que tener como sociedad sobre esta tecnología, el límite será, como siempre lo es, la libertad del ser humano, cuando una I.A, acuse a alguien de un acto deshonesto preocúpense y sea capaz de llevarlo a la cárcel, será demasiado tarde".

"Estamos próximos a la singularidad cuántica".

Los modelos creados sobre agujeros negros y su física serán develados por las inteligencias I.A, con chips cuánticos.

En el caso de las distopías, a las cuales estamos acostumbrados, mundos de Neon - posapocalípticos guerras atómicas, contaminación del medio ambiente y por supuesto la resultante limitación de la libertad del ser humano y sus consecuencias inmediatas, la creación de modelos contraculturales como vemos bellamente en las novelas: 1984, Un mundo feliz, o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Cabe recordar que todos modelos del mundo distópicos se han vuelto realidad, hoy el gran hermano que nos vigila y cercena, mutila nuestras libertades, como sistema mundial, es parte del gran teatro de operaciones de límites para la humanidad, ya sea por guerras inventadas errores en la Matrix o el nuevo cuco la I.A, los limites a la libertad son enormes fundamentalmente por el grado de anacronismo de nuestras democracias, profundamente decadentes hablo de todas, no solo de nuestras democracias latinoamericanas, sino de todas.

Sobre los metamensajes, Estos presuponen una cascada de información podrían retratarse como Cartas - símbolos, mensajes dentro de mensajes. A menudo se refieren a los mensajes no verbales que transmitimos a través de nuestras acciones y palabras. Estos mensajes pueden ser tan simples como una sonrisa o tan complejos como una serie de gestos con las manos. Lo más común es la cascada de información visual o en un film de cine.

“El universo en su conjunto puede ser descrito como un gran metamensaje, de forma silenciosa, donde la cascada de información posee una recurrencia fractal manifiesta y por supuesto un mensaje geométrico y numérico”.

Si el universo se comporta como un gran metamensaje - engranaje de cascada de información, la variable más importante es el tiempo, ya que el universo no solo recicla la información que son los accidentes naturales aglomerados por grandes traga luz que son los agujeros negros, ellos son los organizadores de la

materia, la luz y por supuesto el tiempo.

Si cada porción de materia como metamensaje - cascada de información resultante (mensaje dentro de mensaje) representa geometrías y partes o porciones de los números más importantes de la historia, el número π y Φ, estamos ante una gran arquitectura de la información como una música vibrante, cuyos vacíos y llenos están organizados con porciones de los números 3,14 y 6,18. Mi tesis en particular es que todo espacio vibrante, ya que los agujeros negros vibran "se encuentran sincronizados y nos encontramos dentro de uno", como resultante de la singularidad en la cual vivimos y tenemos nuestro ser, esta curvatura del espacio-tiempo vibrante muestra como resultante siempre su biblioteca los números 3,14 y el 6,18.

"Todo es número y el tiempo se encuentra sincronizado por el número 3,14, pero este no como un vector que va hacia adelante, sino más bien que la información se mueve de manera retrógrada afectando más el pasado que el futuro, aparece primero en el pasado".

"El universo en su conjunto monumental de hechos y circunstancias -no aleatorias, la casualidad no existe en el universo, siempre es ahora, estamos condenados al éxito que será un fracaso monumental".

"Se descubrirá el latido universal, la sincronicidad de todos los soles y agujeros negros del universo, siendo el propio multiverso un gran agujero negro".

Lo que vemos afuera como realidad holográfica no es más que la información, agrupándose en la periferia de a tractores fenomenales como ser los agujeros negros, son los verdaderos recicladores de la información y el tiempo, siendo en sí mismos ellos tiempo. Esta aglomeración se produce en la

superficie de los agujeros como ceros y unos.

Estamos muy cerca de la singularidad cuántica de la I.A, La singularidad se refiere al momento en que la inteligencia artificial I.A, alcance y supere la inteligencia humana, y se convierta en una especie nueva, cuya piel y carne sean los circuitos integrados (cerebro positrónico), una nueva clase de "superinteligencia, Autoconsciente".

Realizando una futurología sobre nuestras sociedades humanas que serán a todas luces apocalípticas - si llegamos a la locura de la guerra nuclear total todo el hemisferio norte quedará contaminado por radiación, siendo habitables solo el hemisferio sur. Las ciudades del futuro serán autosuficientes o no serán. Las antiguas ciudades de hormigón serán reliquias, museos manifiestos, mudos y silenciosos de lo que fue. La sociedad futura, como la plantea Tomas Moro, en su tesis sobre la sociedad de la isla Utopía, nos recuerda que el ser humano, anhela profundamente modelos Utópicos, simplificado este modelo en un todo para todos, sin llegar a crear un comunismo imposible, improbable, la sociedad futura será comunista, pero solo si uno acaba de alegrarme por ver a otro ser humano, serán humanas, pero consecuencia de la tragedia humana que viene. La ciudad de la aurora Auroville de Aurobindo en la india representa un ejemplo de Utopía como la imaginaba Tómas Moro.

Para esto, la sociedad tecnificada y de carácter superior, será capaz de crear materiales superresistentes a muy bajo costo y de maneras industriales nuevas como la impresión 3D ultrarrápida con la capacidad de producción de objetos en grandes cantidades, materiales reciclables que puedan ser usados como abono y no contaminen el mundo natural además de ropa

inteligente impresa en 3D. Autos Autónomos inteligentes hechos en una sola pieza batería-chasis-rueda, de nanotubos de carbono, además de ufos capases de la sustentación en el aire por levitación cuántica. Nuestra responsabilidad es la creación de una sociedad futura, sustentable y amigable con el medio ambiente que podemos simplificar en el nombre de 4D.

Los motivos de la creación de la ciudad de la aurora de Aurobindo plausible de modelo futuro de ciudades amigables y compartidas.

El motivo para la creación de Auroville ha sido —según palabras de Alfassa— la existencia de «el lugar en una vida comunitaria internacional, donde hombres y mujeres aprendan a vivir en paz, armonía, más allá de todas las creencias, opiniones políticas y nacionalidades».

Respecto al proyecto Alfassa ha dicho: «Debe existir sobre la Tierra un lugar inalienable, un lugar que no pertenezca a ninguna nación, un sitio en donde todos los seres de buena voluntad, sinceros en sus aspiraciones, puedan vivir libremente como ciudadanos del mundo».

La idea fue presentada a la ONU y al gobierno de la India en 1965; en 1966 la Unesco tomó la resolución de aceptar y asistir a este proyecto único. En 1973, cuando falleció Alfassa se le rindieron en Auroville funerales como si fuera una manifestación de la Madre Divina (deví). Poco después de su muerte, surgieron discordias y desencanto que provocó que algunos de los primeros pobladores decidieran marcharse, aunque la mayoría de los aurovilianos decidió quedarse.

Las bases de la comunidad están escritas en la carta de

Auroville, que consta de cuatro puntos.

1. Auroville no pertenece a nadie en particular, Auroville pertenece a la humanidad en su conjunto, pero para vivir en Auroville hace falta ser servidor voluntario de la consciencia divina.
2. Auroville será el lugar de la educación permanente, del progreso constante, y de la juventud que nunca envejece.
3. Auroville quiere ser el puente entre el pasado y el futuro. Aprovechando todos los descubrimientos exteriores e interiores Auroville se lanzará audazmente en el futuro.
4. Auroville será el lugar de una investigación material y espiritual para dar una manifestación viva a una unidad humana concreta.

Fuente: lo comentado en el sitio wikipedia sobre *Auroville*.
Enciclopedia Britannica

A
péndice

Reflexiones sobre las Escrituras crípticas, a manera de exégesis de la historia, una reflexión sobre frases místicas y de nuestra modernidad.

Sólo existe una mente universal, esta mente ordenador autordena toda la información. Ella es el ella, contiene dos principios en uno.

La mente universal sintoniza dos principios haciéndolos gravitar entre sí, juegan en este paroxismo del dolor, la luz y la oscuridad hasta que solo quede luz. El tiempo deja de tener relevancia.

La mente universal es influida por lo que pensamos y por nuestras palabras, el holograma del mundo es influido por nuestras acciones, nuestros pensamientos y palabra, la pacha mama de America del sur, escucha al pedido de sus hijos, la mente universal nunca te contradice. [De ahí el peligro de pedir por pedir].

La materia es solo otro nombre para la idea-materia-sueño, vivimos en un universo mental. Lo que vemos como exterior es solo formas mentales, todas irreales, o dicho de otra forma irreales-reales, toda forma mental es deconstruida por la no forma. Vivimos en una forma idea, o en un sueño material.

La mente universo materia - sueño, es maleable es influida por

lo que pensamos.

Esta mente sobre la cual soñó y canto Akenatón, nos lleva a nueva niveles de realidad-irrealidad, de forma fractal todo en el multiverso es real e irreal en el continuo espacio tiempo.

De apoco y con dulzura, nos va sacando de la psicosis y neurosis hacia la realidad universal que es plenitud, Pleróma. Te conviertes en un mago por voluntad propia.

Todos los dioses de la antigüedad regresarán en su corporeidad chamánica. El LCD, en su textura será el gran guardián de lo importante, al igual que el DMT, la glándula pineal genera grandes cantidades de DMT, el cual se encuentra atrás de experiencias míticas. Las ciudades desaparecen en la selva, por qué serán vacías a futuro. Buda y los Bodhisatvas en diferentes partes del urbe están brindando clases magistrales en silencio sonoro, sus sillas están vacías. Sophia volverá en cuerpo físico a la tierra.

En el budismo, un bodhisattva (/ˌboʊdiːˈsʌtvə/ BOH-dee-SUT-və; sánscrito: 𑀩𑁄𑀥𑀺𑀲𑀢𑁆𑀯 (Brahmī), romanizado: bodhisattva) o bodhisattva es una persona que está en el camino hacia la budeidad) (‘despertar’).

El tiempo corre al revés, el gran secreto de grandes maestros como Jesus, Buda, Apolonio de Tiana, Orfeo, es transmitir esta verdad fundamental oculta, *solo existe el ahora eterno*, el tiempo es una ilusión, pero dentro de esta ilusión del ahora, el futuro influencia el pasado creando un efecto mayor en el pasado que en el futuro del ahora eterno, moldeamos nuestro pasado por lo que hicimos en el futuro. El libre albedrío es un

mix de libertad - no libertad, ya que somos nosotros quienes ponemos en nuestra vida todas nuestras abominaciones. Cada porción de la realidad se soporta por todas las demás.

“Una mariposa que vuela en nuestro futuro, provoca la muerte de nuestros padres en el pasado, ya que toda la realidad esta interconectada y auto ordenada”.

11. Es importante recordar que de continuo es solo un solo hombre el que fué su padre e hijo, los nombres de los dioses cambian pero son siempre el mismo hombre.

12.Buda en las plazas y parque del mundo, transmite sus enseñanzas sobre el no ser, reencarno en su propio cuerpo de oro.

13.El Universo es información, todo es información se aglutina en el número fundamental. En el barco de nuestra propia vida convertimos esa información en apoteosis del geómetra.

14.La magia trata de lo real, no de lo irreal. Un mago es alguien que actúa muy poco, ya que la mayoría de la veces no es necesario hacer nada.

15. Actualmente estamos saliendo de la edad de acero aluminio, níquel y pasando a la edad de oro, y de los grandes bosques.

16. ¿Qué es el tiempo real?, y podríamos comentar que el tiempo es solo es un ahora lleno de cosas, lo que sentimos como tiempo

que pasa, es solo vectores perspectivas del ahora eterno. Podríamos decir que el tiempo actual es irreal.

17. El mundo fonemático es una paráfrasis en la búsqueda de que cada parte de la creación sean átomos galaxias u hombres, pronuncie y más bien cante, el único número o porciones de él.

18. La culpa de la caída, la de la humanidad es debido a que no nos damos cuenta que la mente universal, nos escucha todo el tiempo y cumple nuestros deseos, ahí nuestras maldiciones. En muchas ocaciones el anhelo humano se convierte en realidad, inclusive los ovnis, extraterrestres u ultraterrenos. El inmortal anhelo se cumple siempre.

19.El Alma del mundo no es ni racional ni irracional, solo la consecuencia del cuerpo físico.

20.La información que recibimos como mundo físico, que experimentamos en su conjunto y en todas las épocas representan un edificio musical el cual canta la muerte y el recuerdo de la mujer primordial. Una hermana la cual murió hace mucho tiempo agente de su gemelo gnóstico, la mente no es capaz de olvidarla.

Ce et du vide, "le premier lieu où l'homme se voyait seul et dans sa solitude il pouvait contempler le vide”.Le vide est une expérience, la plus forte connue sous le nom de samadhi, le temps et l'espace disparaissent ainsi que l'ego.

Esto y el vacío, "el primer lugar donde el hombre se vio solo y en su soledad pudo contemplar el vacío”. El vacío es una experiencia mística, el más fuerte conocido como samadhi, el

tiempo y el espacio se desvanecen junto con el ego.

Los signos y logotipos más antiguos en los que se puede leer están grabados en etiquetas de marfil pertenecientes a la cultura Nagada en Egipto, cuna del Egipto faraónico. Muchas de estas etiquetas contienen los signos más antiguos de escritura organizada en letras y en cifras, esta monumental cultura dio origen al alfabeto tal como lo conocemos, pasando de allí al protocananeo y al fenicio y de allí al griego y al latín.

Muchas palabras de esta cultura, la forma hablada de estos símbolos se asocian aún más antiguamente con la lengua indoeuropea, cuyas raíces se pierden en Asia Central, cerca de la actual frontera entre Irán e India. Algunos autores plantean la hipótesis de que la lengua y los pueblos indoeuropeos tuvieron su génesis en el norte de Europa, una hipótesis no demostrada pero plausible. Monumentos en Europa, como los que sobreviven en la isla de Malta o en la región de Karnak en Francia datan de hace 7.200 años. Gran parte de estas sociedades veían en las posiciones de la luna, el sol y las estrellas en movimiento "los planetas", una forma de tela o cadena, montada alrededor del planeta tierra, dicha tela creada con espirales, estaba asociada al planeta Venus y Marte, cuyo bailar con la luna da la impresión de un tejido con lados hexagonales, números como el 8, 5 y 13 al igual que el 144 estaban relacionados con dichos planetas, todos estos números representan la escala de Fibonachi, que al dividirlos nos da como resultado el dorado proporción, una proporción geométrica presente en todo el mundo natural como una forma de escritura

divina o un modulador del espacio tridimensional. ¿La causa raíz de la construcción tenía un plan para el mundo?. El hombre vio en estos símbolos celestiales un espíritu divino que podía ser descifrado por la geometría, no solo para comprender el mundo natural sino también para posibilitar la apoteosis del arquitecto, una fusión divina entre el principio y el final.

Bibliografía

Antigua Roma (Grandes Civilizaciones del Pasado)
Folio editorial

Egipto (El mundo de los faraones)
Editorial Konemann

Teoría de la arquitectura (desde el Renacimiento hasta nuestros días)
Editorial Tachen

Diccionario, manual ilustrado de Arquitectura
Autores D. Ware-B. Editorial Beatty

Diccionario de símbolos
Juan Eduardo Cirlot Editorial Siruela

De arquitectura (Los 10 libros de arquitectura)
Vitruvio Polión, traducción de Don Joseph Ortiz y Sanz
imprenta real año 1787

leonardo da vinci
Folio editorial de Luis Racionero

El modulador
Le Corbusier Editorial Poseidón Buenos Aires

El libro egipcio de los muertos
Traducción de Wallis Budge Editorial Kier Buenos Aires

Palladio, Andrea "Los cuatro libros de arquitectura"
Traducción de D. Joseph Ortiz y Sanz
imprenta real año 1799

"El sueño de Poliphilo" (Hypnerotomachia Poliphili)
Francesco Colonna Venecia 1499

Set, dios de la confusión "Un estudio de su papel en la mitología y religión egipcias" Henk Te Velde Leiden EJ Brill 1977

Hermann Hesse "Damien, Historia de la juventud de Emil Sinclair" 1919

Charles William King "Los gnósticos y sus vestigios"
1887

"Vitruvio el Gran Arquitecto de la Antigüedad Grecorromana" Francesco Pellati 1944 Editorial Clot Buenos Aires
"Don Quijote de la Mancha" Miguel de Cervantes Saavedra1605

Símbolo y arquetipo "Estudio del sentido de la existencia"
Martin Lings (Sophia Perennis) Editor José J, de Olañeta
Giordano Bruno "De la causa, principio y uno"
1584

Michael Maier "La carrera de Atalanta"
1617 Editorial Atlanta

Tomás Moro "Utopía"

Francis Bacon "Teoría del cielo" "Descriptio globi intelectualis y theme coeli" 1612

"Las mil y una noches"
Anónimo

"La Doctrina Secreta" HP Blavasky 1888.

Tomo I Editorial Kier
Pitágoras Juan B.Bergua 1995.
Ediciones J.B. Bergua Madrid
Shepard, Leslie A., ed. "Enciclopedia de Ocultismo y Parapsicología", 3ra ed. Detroit: Gale Research, Inc., 1991.

"El asno de oro" de Lucio Apuleio siglo I

"Las metamorfosis" Pluvio Ovidio siglo I

"El Libro de las Transformaciones" o I Ching

"De Mysteriis Aegyptiorum" Jámblico, siglo III

Referencias digitales y blogs de interés

Wikipedia.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet

Vitrum especializado en temas vitruvianos
http://www.arqweb.com/vitrum/index.asp

Amentet Neferet sobre el lenguaje visual de Egipto
http://amentetneferet.wordpress.com

Rueda de la Biblia, Gematria de palabras griegas y hebreas
http://www.biblewheel.com/Wheel/wheel.php

Keystone La palabra creativa, de Pere Sánchez Ferré
http://caputanguli.blogspot.com.ar

Hebreo para cristianos, textos e historia de las letras
http://www.hebreo4cristianos.com/index.html

Arquitectura, textos de arquitectura clásica
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/index.asp?param=fr

etimología de la palabra
http://etimologias.dechile.net

Diccionario hebreo en línea
http://biblehub.com/hebreo/1965.htm

Sobre las artes liberales
http://laformuladelapiz.wordpress.com/tag/circle/
Sobre los dioses egipcios

http://www.Egiptologia.org/mitologia/pantheon/min.htm
http://www.Egiptologia.org/mitologia/leyendas/creacion_ra/

Sobre la arquitectura simbólica
http://www.arqweb.com/arkho/arkho2.asp

Sobre temas vitruvianos/el mito de la ciudad fundacional
http://www.arqweb.com/vitrum/rito.asp

Sobre la cuadratura del círculo
http://puemac.matem.unam.mx/puemaco/cuadratura/html/
index.html

Sobre la mitología de la tortuga
http://www.testudines.org/es/articles/article/9956

Sobre el Papiro Rinhd
http://www.Egiptologia.org/ciencia/matematicas/
papiro_rhind.htm
Sobre el número Pi
http://www.gabitos.com
Sobre temas de Vitruvio
http://architectura.cesr.univtours.fr/Traite/Auteur/Vitruve.asp

Sobre la mitología del Árbol Erigido, (Autor Alejandro Useche)

http://lasvocesdejunuunay.blogspot.com.ar/2013/01/mitos-
chinos-fuxi-el-creador-de-los.html

Bibliografía general

Vitruvio Polión, Marco (2009). Los diez libros de arquitectura. Con prólogo de D. Rodríguez, "Vitruvio y la piel del clasicismo", pp. 11-51. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 9788420671338.
Arquitectura: Libros I-IV. Madrid: Editorial Gredos. ISBN 978-84-249-0210-0.
Ingrid D. Rowland y Thomas Noble Howe, Vitruvio. Diez libros sobre arquitectura , Cambridgem, Cambridge University Press, 1999

La gnosis eterna. Antología de textos gnósticos griegos, latinos

y coptos I. 2003. ISBN 978-84-8164-585-9.
La gnosis eterna. Antología de textos gnósticos griegos, latinos y coptos II. Pístis Sophia / Fe Sabiduría. Primera edición y traducción del original copto al español, 2007. ISBN 978-84-8164-852-2.

Barnett, Mary: Dioses y mitos del mundo antiguo. Libros de granero, 1997. ISBN 1-84013-081-4
Felde, Rolf: Ägyptische Gottheiten. Wiesbaden 1995

Metamorfosis. Libros I a V. Editorial Gredos. Madrid. ISBN 978-84-249-0011-3.
Metamorfosis. Libros VI-X. Editorial Gredos. Madrid. ISBN 978-84-249-2599-4. Metamorfosis. tr. de Antonio Ramírez de Verger y Fernando Navarro Antolín. Alianza. Madrid. ISBN 978-84-206-0738-2.

Oscar Schneider: "Kampf um die Kuppel" (La vida y la cúpula). Ed. Bouvier Verlag, Bonn 2006. 280 páginas, zahlr. Tejido. ISBN 978-3-416-03076-2
Leonardo Benevolo: "Concepción de la ciudad". Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977

Barandilla Fletcher; "Una historia de la arquitectura". 18ª edición Londres, Athelone Press, 1975 ISBN 0-485-55001-6

Scobie, Alexander (1990). "SIERRA". Arquitectura estatal de Hitler: el impacto de la antigüedad clásica. University Park: Prensa de la Universidad Estatal de Pensilvania. páginas 109–

118. ISBN 0271006919.

The Fusang Tree in Ancient America en el artículo "Recent Developments in the Problem of Relations between the Mexican Gulf Coast and the Eastern United States" escrito por Alex D. Krieger

Guillermo, Ricardo (1960). Yo Ching. El Libro de las Mutaciones. Traducción de DJ Vogelmann. Prefacio de Carl Gustav Jung. Barcelona: Edhasa. ISBN 978-84-350-1902-6.

Jung, Carl Gustav (2008). Trabajo completo. Volumen 11. Sobre la psicología de la religión occidental y la religión oriental. 16. Prólogo de “Yo Rey”. Madrid: Trote. ISBN 978-84-8164-902-4 / ISBN 978-84-8164-907-9.

Cuaderno de mampostería del siglo XII, del arquitecto del astillero "Villard de Honnecourt"

Jamblico (2003). vida pitagórica. Protréptico. Editorial Gredos, Madrid. ISBN 84-249-2397-9.
(1997). Sobre los misterios egipcios. Editorial Gredos, Madrid. ISBN 84-249-1870-3.
Longo/ Achille Tacio/ Jamblico (1997). Dafnis y Cloe/ Leucipa y Clitofonte/ Babilonios. Resumen de Focio y fragmentos. Editorial Gredos, Madrid. ISBN 84-249-0858-9.

Fuente del texto sobre el árbol erguido y el emperador Fu-hi: Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal (ed.). (2004).

mitología clásica china. Madrid: Trotta y Ediciones de la Universidad de Barcelona.

Películas de referencia

El Mago de Oz, (El Mago de Oz) Victor Fleming
1939 basado en el libro de Frank Baum.

Metrópolis, Fritz Lang
1927 del libro "Metrópolis" de Thea von Harbou

CasanovaFederico Fellini
1976 Giacomo Casanova, "Historia de mi vida"

Otto y mezzo, Federico Fellini
1963
Fahrenheit 451, François Truffaut
1966 está basada en la novela del mismo nombre de Ray Bradbury

Pi, Fe en el Caos, Darren Aronofsky.
1988

Zardoz, John Borman
1974 de un libreto de John Borman

Impresión finalizada en Buenos Aires
En Editorial Sofía Lux
Franklin 2054 C.A.B.A. Teléfono: 011 45847071
100 copias
18 de abril de 2023

OBJ

1 Los laberintos cuadrados o rectangulares son los más antiguos que se conocen. La primera representación de un laberinto de este tipo se encuentra en una tablilla de Pilo, y también se utiliza como sello en las tumbas del antiguo Egipto. El Laberinto de Fayum, que se hizo famoso desde la antigüedad, es un ejemplo de un laberinto cuadrado. Heródoto lo mencionó en sus escritos. Los laberintos redondos o circulares aparecieron en la Italia etrusca a finales del siglo VII a.C. y más tarde, se representaron en las monedas de Cnosos a finales del siglo III a.C. Se cree que estas monedas se utilizaron como mapa para el famoso Laberinto de Creta.

2 La creencia en la reencarnación implica que el alma o espíritu individual de una persona comienza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de su muerte biológica. Esta creencia se expresa en términos populares como metempsicosis, que proviene de las palabras griegas meta (después, sucesivo) y psyche (espíritu, alma); transmigración (migrar a través); reencarnación (volver a encarnar); y renacimiento (volver a nacer). Todos estos términos hacen referencia a la existencia de un alma o espíritu que viaja o se manifiesta en distintos cuerpos con el propósito de aprender, a lo largo de diferentes vidas en universos paralelos, las lecciones que proporciona la existencia, hasta alcanzar una ascensión en el estado de conciencia gracias a las experiencias vividas, lo que permite continuar evolucionando como parte de un espíritu macro.

3 María fue una trabajadora de laboratorio muy respetada debido a sus inventos de complejos aparatos diseñados para la destilación y sublimación de materiales químicos. Además, ella es conocida por haber creado el famoso método de Baño María.

4 La madre de todas las madres, la madre de los Budas.

5 No hace falta hacer nada más, que no hayas hecho.

6 El verbo κοσμεῖν (kosmein) solía significar "disponer, preparar", pero en particular se refería a "ordenar y organizar (tropas para la batalla), poner (un ejército) en orden"; también se utilizaba para referirse a "establecer (un gobierno o régimen)", "adornar, vestir" (especialmente a mujeres). Por lo tanto, kosmos significaba "adornos, decoración" (como en kosmokomes "peinarse el cabello" y cosmético).
El filósofo Pitágoras empleó el término kosmos (griego antiguo: κόσμος, latinizado kósmos) para referirse al orden del universo. Anaxágoras, por otro lado, introdujo el concepto de una Mente Cósmica (Nous) que ordena todas las cosas. En griego moderno, κόσμος significa "orden, buen orden, arreglo ordenado" y es una palabra que tiene varios sentidos principales arraigados en estas nociones. Junto con el significado primario de "el universo, el mundo", κόσμος también ha desarrollado el significado de "gente" (colectivamente).

7 En griego, kháos (χάος) significa "vacío, vasto vacío, abismo, abismo". Está relacionado con los verbos kháskō (χάσκω) y khaínō (χαίνω), que significan "bostezar, estar completamente abierto", y provienen del protoindoeuropeo *ǵʰeh₂n-. También está relacionado con la palabra en inglés antiguo "geanian", que significa "bostezar", de donde proviene la palabra en inglés "bostezar".

Además de su significado original, kháos también puede referirse al espacio, la extensión del aire, el

abismo inferior o la oscuridad infinita. Pherecydes de Syros (fl. Siglo VI a. C.) interpreta el caos como agua, como algo informe que se puede diferenciar.

8 **Samadhi** es el estado de conciencia que se alcanza cuando, durante la meditación, la persona siente que se está fundiendo con el universo. En varias tradiciones religiosas y místicas del Este de Asia —como el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sijismo y en el yoga— el **samādhi** se considera un estado de conciencia de meditación, contemplación o recogimiento en el que se siente alcanzar la unidad con lo divino.

El término sánscrito *samādhi* (en alfabeto devanagari: समाधि) proviene de *sam* o *samiak*: 'completo' y *ādhi:* 'absorción [mental]'.

El objetivo último de la práctica meditativa del yoga, es el logro del *samadhi*.

El *samadhi* es un objetivo buscado tanto dentro del hinduismo como en el budismo.

9 **Ashtar** (también conocido como **Ashtar Sheran**) es el nombre dado a un ser extraterrestre o a un grupo de seres con los cuales un número de personas afirman haberse canalizado. George Van Tassel, un ciudadano norteamericano, afirma ser el primero en haber recibido un mensaje en el año 1952, proveniente de Ashtar. Desde entonces, muchas aserciones sobre Ashtar han aparecido en distintos contextos. El movimiento Ashtar está estudiado por académicos como una forma prominente de religión alienígena.

10 **Jacques Fabrice Vallée** (24 de septiembre de 1939) es un destacado informático teórico, matemático, escritor, ufólogo y astrónomo nacido en Pontoise, Valle del Oise, Francia. Actualmente, Vallée reside en San Francisco, California, y ha hecho importantes contribuciones en campos como la inteligencia artificial, la informática, la astronomía y la ufología. Además, ha sido reconocido por sus investigaciones sobre la posible existencia de vida extraterrestre y por su teoría de que los avistamientos de ovnis podrían tener una explicación más allá de la simple visita de extraterrestres a nuestro planeta.

11 **Santa Teresa de Jesús** (Gotarrendura o Ávila, 28 de marzo de 1515 -Alba de Tormes, 4/15 de octubre de 1582). fue una monja, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos —rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo—, mística y escritora española. También es conocida como santa Teresa de Ávila. Su nombre secular fue Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada. Fue beatificada en 1614 (a poco más de treinta años de su muerte), canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia católica en 1970 durante el pontificado de Pablo VI.
Junto con san Juan de la Cruz, se la considera la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la Iglesia.

12 Los antiguos egipcios se referían al escarabajo como "**kheperer**", que se traducía como "el que viene a la existencia". El templo de Hatshepsut incluye un jeroglífico que representa varios escarabajos. A partir del Reino Medio, los faraones y los funcionarios reales usaban joyas con la

forma de un escarabajo.

13 **Plutarco** (en griego antiguo: Πλούταρχος, *Plútarjos*, en latín: *Plutarchus*), también conocido como **Plutarco de Queronea** o, tras serle concedida la ciudadanía romana, como **Lucio Mestrio Plutarco** (*Lucius Mestrius Plutarchus*, en griego: Λούκιος Μέστριος Πλούταρχος) (Queronea, c. 46 o 50-Delfos, c. 120), fue un historiador, biógrafo y filósofo moralista griego. Plutarco nació en Queronea (Beocia), durante el gobierno del emperador romano Claudio. Realizó muchos viajes por el mundo mediterráneo, incluyendo uno a Egipto y varios a Roma. Gracias a la capacidad económica de sus padres, Plutarco estudió filosofía, retórica y matemáticas en la Academia de Atenas sobre el año 67. Uno de sus maestros, citado a menudo en sus obras, fue Amonio.

14El taoísmo o daoísmo es una tradición filosófica y espiritual de origen chino que se centra en vivir en armonía con el tao, que se puede traducir como 'el camino'. La palabra tao tiene una amplia gama de significados en la filosofía y las religiones populares chinas, aunque suele entenderse como una fuerza cósmica que impulsa el universo y fluye a través de todas las cosas. Según la enseñanza del taoísmo, al alinearnos con el tao podemos alcanzar la plenitud y la realización personal, así como vivir en armonía con el mundo que nos rodea.

15 El **Ka** es la "fuerza vital", un componente del espíritu humano, una pizca del principio universal e inmortal de la vida, según la mitología egipcia. Para los antiguos egipcios los componentes del espíritu humano eran: Ib, **Ka**, Ba, Aj, Ren y Sheut.

16 ***Satori*** (悟り) es un momento de no-mente y de presencia total, término japonés que designa la iluminación en el budismo zen.

17 **Shaktipat or Śaktipāta** (Sánscrito, del shakti - " energía espiritual" - y pāt, "caer") es una palabra en Sánscrito y significa "Toque de energía". Es una transmisión de energía espiritual de una persona a otra. Shaktipat puede transmitirse con una palabra sagrada o un mantra, o con una mirada, un pensamiento o el tacto, esto último es generalmente un toque sobre el ajna chakra o tercer ojo del receptor.

18 Pranāma (sánscrito: Praṇāma, "reverencia, postración o reverencia") es una forma de saludo respetuoso o reverencial (o reverencia reverente) ante algo u otra persona, generalmente los mayores, el cónyuge o los maestros, así como cualquier persona profundamente respetada como una deidad, que se encuentra en la cultura india y las tradiciones hindúes. El gesto, también conocido como gesto de disculpa con la mano, también se usa como disculpa en ciertas situaciones.

19 Las experiencias como éxtasis espirituales como también efectos de arrobamiento por estar en la cercanía de naves, son comunes a los eventos de tipo Ufológico, también inducidos como comentaba Budd Hopkings como una forma de control del ser humano abducido.

20 Aquí te presento una posible reescritura del texto:
El origen de la palabra "abracadabra" es incierto, aunque se cree que apareció por primera vez en las obras del médico romano Serenus Sammonicus en el siglo II. Existen diversas teorías sobre su etimología, desde frases en hebreo o arameo que significan "iré creando conforme hable" hasta hipótesis que lo vinculan con palabras similares en latín y griego, como "abraxas". Sin embargo, según el Oxford English Dictionary en línea, no hay documentación que respalde estas conjeturas.
Otras teorías sugieren que "abracadabra" puede traducirse como "envía tu fuego hasta el final". A pesar de las múltiples interpretaciones, el origen exacto de la palabra sigue siendo un misterio.

21 ***Sivainvi*** es una novela de ciencia ficción de Philip K. Dick escrita en 1981. SIVAINVI son las siglas de SIstema de VAsta INteligencia VIva. Este título proviene de la traducción de las siglas originales en inglés: VALIS (Vast Active Living Intelligence System).

22 **Oricalco** o **auricalco** (Del latín *orichalcum*, y este del gr. ὀρείχαλκος oreíchalkos 'cobre de montaña', influido en su forma por el latín *aurum* "oro") es el término con que se designa a un metal legendario mencionado en antiguos escritos griegos, siendo los más significativos los escritos de Platón sobre la Atlántida. Según estos escritos este metal sería el segundo metal más valioso y minó por muchas partes de la Atlántida.

23 La **Torre de Babel** (en hebreo: מגדל בבל *Migdal Babel*; en griego antiguo Πύργος τῆς Βαβέλ, *Pirgos tēs Babel*) es una edificación mencionada en la Biblia. El relato está dirigido a explicar el por qué los pueblos del mundo hablan diferentes lenguas.

24 La **lengua koiné** (en griego antiguo: ἡ κοινὴ γλῶσσα [*hē koinḕ glṓssa*], 'lengua común', o, más frecuentemente, ἡ κοινὴ διάλεκτος [*hē koinē diálektos*], 'habla común'; en neogriego: Ελληνιστική Κοινή o Ελληνική Κοινή; en latín: *Lingua Graeca antiqua communis* o *Dialectus communis*)[1] fue una variedad de la lengua griega utilizada en el mundo helenístico, es decir, en el periodo subsiguiente a las conquistas de Alejandro Magno. A esta lengua también se le ha llamado a veces griego helenístico.

25 Extensión de superficie de un terreno."la cabida de la finca rústica excede la hectárea", espacio oceánico infinito lleno de estrellas por fuera de los limites de la ciudad circular ideal, el universo manifestado.

26 En el marco de las tradiciones budista e hinduista, la joya **chintámani** es una piedra mítica con capacidad para conceder deseos a quien la porta. Posiblemente circular y llevada en el corazón del Bodhisattva.